

الدرر الدرية

لـسنة ١٣٦٢

بقلم

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر

محمد مصطفى المراغي

شيخ الجامع الأزهر

مطبعة الأزهر

١٣٦٤ هـ ١٩٤٥ م

مولای صاحب الجلالة

هذا شهر رمضان لذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . موسم من أكبر مواسم البر والخير يشتد فيه اتصال المؤمنين بربهم وتتحرك فيه عاطفة الخير ، وعاطفة الاحسان ، وقد جرت عادتك فيه على إعزاز كتاب الله وإحياء سنة السلف الصالح من خيار المؤمنين ، تستمع فيه إلى آي الكتاب وتفسير آي الكتاب أعزك الله بدينه وأعز دينه بك ووفقك للخير وأعانك عليه .

الدرس الاول

بسم الله الرحمن الرحيم .

« الْكَسَّص . كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به
وذكرى للمؤمنين . اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ،
قليلًا ما تذكرون . وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون .
فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين . فلنسألن الذين
أرسل إليهم ولنسألن المرسلين . فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين . والوزن
يومئذ الحق ، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه
فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون . »

الْكَسَّص : هذه حروف مركبة في الرسم على شكل كلمة ذات أحرف أربعة
لكنها تقرأ بأسماء هذه الحروف ساكنة هكذا : ألف لام ميم صاد .
وقد افتتح الله سبحانه بعض سور القرآن ببعض حروف الهجاء ، وأسماء
هذه الحروف لم توضع لمعان غير هذه الحروف ، وأقرب الآراء في تفسيرها أنها
أسماء ألقاب للسور المبتدأة بها ، وعلى ذلك فهذه السورة الكريمة سماها الله
سبحانه الْكَسَّص كما سمي غيرها الم ، ون ، وكهيعص ، الى غير ذلك .

« كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى

للمؤمنين » :

حرج الصدر : ضيقه وغمه ، أخذ من الحرجة التي هي مجتمع الشجر المشتبك
الملتف الذي لا يجد السالك فيه سبيلا واضحًا ينفذ منه . ويطلق الحرج على الشك

أيضا لأن الشك في أمر لا يكون إلا من ضيق الصدر به وقلة الاتساع لتوجيهه الوجهة الصحيحة ؛ ولذلك اختلف المفسرون هنا في معنى الحرج ؛ ففسره بعضهم بضيق الصدر ، وحمله بعضهم على الشك ، كما روى عن ابن عباس ومجاهد .

والانذار : التعليم المقترن بالتخويف من سوء عاقبة المخالفة . والذكرى : مصدر ذكر الشيء بقلبه أو لسانه ، والاسم منه الذكر بالضم والكسر .

والكتاب والقرآن : كلاهما يطلق على الكل وعلى البعض ، تقول : سمعت فلانا يقرأ القرآن أو يتلو كتاب الله إذا سمعت منه بعضه .

ومعنى الآية : أن هذه السورة كتاب أنزله الله اليك لتبلغه للناس كافة وتخوفهم سوء عاقبة مخالفة ما فيه من أمر ونهي ، وتذكر به المؤمنين ، فلا يكن في صدرك ضيق وغم منه ، أو لا يكن في صدرك شك في أنه من عند الله سبحانه .

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرج وضيق الصدر في القرآن ، والنهي لا يكون إلا عن أمر يتصور وقوعه وهو مظنة الوقوع ، والأمر كذلك هنا من وجهين :

الاول : أن القرآن نفسه عظيم واحتماله عظيم ، وقد قال الله سبحانه فيه : « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » وقال « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » وقد كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فينفهم عنه الوحي وهو يتفصد عرقا ، وكان يكاد يهجم لشدة وقعه وعظيم تأثيره . وأي قلب يحتمل وصدر يتسع لكلام الله سبحانه ينزل به الروح الأمين إذا لم يتول الله سبحانه شرحه ويتول إطائه على حمله ؟

والوجه الثاني : أنه كلف إبلاغه وهداية الناس به وإصلاحهم ، والمتصدى لذلك لا بد أن يتوقع أذى ومقاومة وعنتا ، وأن يلقي أشد الطعن في شخصه وفي الكتاب الذي يحمله ، وقد حصل ذلك فعلا حيث لاقى من أهله وعشيرته

وقومه ولاقى من العرب وغيره ما لاقى ، وقد قال الله سبحانه « ولقد فعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون » وقال له « واصبر وما صبرك إلا بالله ، ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون » وقال « فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل إليه كنز أو جاء معه ملك »

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضيق الصدر على رأى ، أو عن الشك على رأى آخر ، وقد جاء مثل هذا النهى عن الشك فى آية أخرى حيث قال الله سبحانه : « فأن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك ، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين »

وقد جاء النهى على صورة بديعة ، فإن النهى لم يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فى ظاهر الأمر وإنما وجه إلى الضيق فنهى الضيق عن أن يكون فى صدره ، وهو أبلغ من توجيه الخطاب إليه وأرفق ، وكأن الحرج لو كان مما يصح نهيه لوجه إليه النهى ، فأنته أنت عنه بعدم التعرض له وبعدم التعرض لأسبابه . ونظيره فى اللغة إذا نهيت شخصا عن أن يكون عندك : لا أرينك هاهنا .

وقد كانت حق الكلام أن يكون هكذا : كتاب أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين فلا يكن فى صدرك حرج منه . لكن النهى جاء قبل قوله : لتنذر به وذكرى للمؤمنين ، اهتماما بأمر نفي الحرج قبل الانذار والتذكير ، فإن الانذار لا يكون على الوجه الأكمل إلا إذا انتفى الحرج وانشرح الصدر . وشرح الصدر يُشيع فى النفس السرور ، وفى الأعضاء النشاط ، وفى العقل الصفاء ، فيقبل الداعى بعزيمة صادقة وهمة ماضية . وعلى العكس من هذا يفعل ضيق الصدر . وكل عامل فى عمل من الأعمال البدنية أو العقلية فى أشد الحاجة الى توفير همته وصفاء ذهنه ومضاء عزمه وانشراح صدره .

وقد أطلق الله سبحانه الانذار فقال : لتنذر به ، وقيد الذكرى فقال : وذكرى للمؤمنين ، كما قال فى آية أخرى : هدى للمتقين ، والسرفيه أن النفوس البشرية على قسمين : نفوس بليدة جامدة جاهلة ركنت الى المادة وقيدتها الشهوات والملذات ، جبلت على الايذاء ، لا تستطيع أن ترى أثر النعمة على الخلق ،

ويأخذ لها أن ترى النار تحرق البلاد والعباد ، ويؤلمها أن ترى الناس في هناء ووفاق ، عاقها طبعها عن الشوق الى مقام القدس واستجلاء الأنوار الالهية من العوالم القدسية ، وعن التعرض لنفحات الحق . ونفوس شريفة مشرقة بجواهرها ، حنينها دائما الى الكمال ، وهمها الوصول الى اللذات الروحية والاتصال بعالم القدس ، والتعرض لتجليات الحق ، وأن ترى الناس في سعادة يتقلبون في النعمة .

وبعثة الأنبياء في حق القسم الاول إنذار وتخويف وترغيب ، فهم في حاجة الى موقف ومنبه ومخوف ومرغب ، لا يتركون شهواتهم إن تركوها ولا نقائصهم إن فارقوها إلا فوق نار تأكل الأبدان وتشوى الوجوه وتحرق الجلود كلما نضج جلد بدل بجلد ، وإلا فوق سلاسل وأغلال وحيات ومطارق ، وإلا طمعا في مأكل شهى ومشرب هنى وخمر لذة للشاربين وعسل مصفى ، الى لذات جسمانية أخرى تضارع لذات الدنيا وتفوقها ، أولئك لاحظ لهم في إدراك اللذات المعنوية الروحية .

وبعثة الأنبياء في حق القسم الثانى تذكير وتنبيه ، فان نفوسهم بجواهرها مستعدة للاتصال بالحضرة الالهية ، والتمتع باللذات الروحية ، منجذبة الى الكمال ، لكن هذه النفوس لما اتصلت بالأجسام غشيتها غواش من ظلمة الطبيعة فعرض لها نوع من الغفلة يكفى لازالتها سماع الدعوة والتذكير ، وإذ ذاك تذكر شأنها وتشتاق الى ما يناسبها ويليق بها من لذة العلم والمعرفة ولذة التمتع برضوان الله ، وتجد في ذلك روحها وريحانها وراحتها وأمنها واطمئنانها ، والذكرى تنفع المؤمنين .

وقد قال الله سبحانه : لتنذرب به ، ولم يذكر من ينذرهم ، للإشارة الى أنه تذكير الناس أجمعين ، وأن رسالته عامة للخلق . وقد صرح بهذا فى آية أخرى : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » .

« اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ، قَلِيلًا

مَّا تَذَكَّرُونَ » :

في الآية السابقة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإنذار ، وفي هذه الآية ذكر الإنذار العام الموجه الى الناس وهو طلب اتباع ما أنزل الله سبحانه ، وأتبعه بعد ذلك بالتهديد والتخويف ، كما سيظهر بعد في الآيات التالية .

ذكر هنا اسم الرب سبحانه عند طلب اتباع ما أنزله الله ، وذلك لأن اسم الرب فيه معنى التربية والتدبير والعناية بمن يربيه ويدبره ، والمربي يعطى من يربيه حظه في كل طور من أطوار حياته ، يلاحظ جسمه فيعطيه الغذاء الصالح اللائق به ، ويمنعه عن كل شيء يؤذيه ، ويعده للتعليم بقدر ما تحتمله حواسه وقواه ، ويلاحظ عند نمو العقل عقله فيعطيه من المعارف ما يليق به ، ويتدرج معه من البسيط الى المركب ، ومن السهل الى الصعب ، ويعده للحياة في المجتمع ، ويهيئ له بيئة سليمة من النقائص والمعائب ، بعيدة عن الاحقاد ، ويربيه على أن يعيش مع الناس في مودة ووفاء ، يرحم الفقير البائس ، ويعطف على المسكين ، ويغيث المضطر . هكذا يفعل المربي الصالح . والله سبحانه هو المربي الخالق القادر العالم الحكيم .

وقد جاء الدين القيم وفيه نظام تربية الاجسام ، ونظام تربية النفوس وتربية العقول ، أحل للناس الطيبات ، وحرم عليهم الخبائث ، وحرم الاسراف في كل شيء وطلب القوام ، ووضع لهم قواعد الاخلاق لإصلاح المجتمع ، وفي القرآن الكريم من هذه النظم ما لو عمل الناس به لعاشوا في الجنة وهم في الدنيا .

وحرم الفواحش مظهر منها وما بطن ، والايثم والبغى بغير الحق ، وبين العقائد الصحيحة في عالم الغيب بما لا يصل العقل إليه ، وطلب الى الناس العلم والمعرفة ، وزهدهم في التقليد والشك .

هذا شأن المربي الحكيم العليم ، فكل نظام من نظمهم صالح ، لأنه هو المربي العليم ، لا يجوز أن يتحلل الناس منه ولا أن يتبرموا .

ففي الآديان نظام للبدن ، ونظام للروح ، ونظام للمجتمع ، والله غني العالمين .
وقد دلت الشواهد على أن في العمل بها سعادة ، وفي تركها شقاء . وسيظهر ذلك
كلما محصت الفتن الخلق ، وهذبتهم النوائب والشدائد ، ونهبتهم المصائب .
وسيتبين أن ذلك هو الحق ، وأن المصير إليه ، فيه السعادة والسلام ، وفيه الشفاء
من الأسقام ، وفيه الدواء من أدواء الأنام . والله حسبنا ونعم الوكيل .

طلب الله سبحانه اتباع أوامره ، ورفض اتباع أوامر غيره ، ونهى عن أن
يتخذ من غير الله أولياء يأمرون بغير ما أمر وينهون عن غير ما نهى ، ويحللون
ما حرم ويحرمون ما حلل ، ويلوون آيات الله إلى غير وجهتها ، يفسرونها
طبقاً لأهوائهم وأغراضهم ، ويتدعون في دين الله ما ليس منه ، يزيدون عليه
ويقصون أطرافه كلما دعته الشهوة وحركتهم الأغراض ، فيتخذون آيات الله
هزوا ولعباً ، ويجعلونها بضاعة تجارية **إن** راجت تمسكوا بها وإن لم ترج
أعرضوا عنها .

وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر ، وكان هو الرب المربي
عباده طبقاً للعالم والحكمة ، كان وحده الحقيق بالولاية ، وكان وحده الآحق
بالاتباع ، الله وحده ولي الذين آمنوا : « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات
إلى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » ،
« قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض » .

والولاية التي تفرد الله سبحانه بها ولاية الخلق والتدبير ، وولاية الرحمة
والثواب وكل شأن من شئون الآخرة فهو مالك يوم الدين ، وولاية وضع النظم
للإنسان فيما هو غيب ، من حقه وحده أن يحلل ويحرم ، ومن حقه أن يضع
نظم الجماعة البشرية .

فكل شخص حرم ما أحله الله أو حلل ما حرمه الله فقد جعل نفسه ربا ،
وكل شخص اتخذ هذا ولياً فقد اتخذ ربا .

لله حق التحليل والتحريم ، وللا نبياء التبليغ عن الله ، وللعلماء التبليغ والبيان
عن رسل الله ، يبينون الكتاب بالكتاب والسنة وأعمال السلف الصالح ،

ويفهمونه كما تفهم الأساليب العربية بعد إعداد أنفسهم لهذا بالوسائل الحقة الصحيحة ، يجردون أنفسهم للحق ، ويخلصونها من العصبية والاهواء ، أولئك هم ورثة الأنبياء .

أما ولاية المؤمنين بعضهم لبعض فهي ولاية إرشاد وتعاون ، وتواد وتعاطف وتراحم ، يكونون وحدة اجتماعية للذود عن الدين والوطن . وأما ولاية أولى الأمر وقادة الأمة فهي ولاية تنفيذ دين الله ، ونفي الفساد والبغى من الأرض ، والإرشاد إلى ما فيه صلاح العباد في الدنيا والدين ، يطاعون ما أطاعوا الله سبحانه ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، عليهم حماية العقيدة الإسلامية ، والأخلاق الإسلامية ، والشرائع الإلهية . ذلك واجب عليهم للجماعة ، ولهم منها الطاعة بعد ذلك .

« قليلا ما تذكرون » :

يعنى نذكراً قليلاً تتذكرون ما يجب أن يعلم فلا يجهل ، وأن يحفظ فلا ينسى ، وقليلاً ما تتعظون بالعظات .

هذا هو شأن الإنسان ؛ تحيط به النعمة ويغمره الاحسان فينسى الله ، ونصيبه النعمة فيتذكر الله « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره منه ، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » ، « وإذا أئمننا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » ، « فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم ، بل هي فتنة و لكن أكثرهم لا يعلمون » .

« وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون . فما كان دعواهم

إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين » :

القرية : مجتمع الناس ، ولا تسمى قرية إلا وفيها مساكن لأهلها وسكان منهم .

والبيات : الأفاة على العدو ليلاً والايقاع به على غفلة . والقائلون : هم الذين

يستريحون في النهار وقت القائلة وإن لم يناموا . والبأس : الشدة والقوة والعذاب

الشديد . والدعوى : من معانيها القول .

لما أمر الله سبحانه باتباع أوامره حذرهم في هذه الآية والآية التي بعدها
عاقبة المخالفة وجزاء المخالفة . والعصيان منه ما هو دنيوى ، ومنه ما هو
في الدار الآخرة .

وفي هذه الآية تحذير العقاب الدنيوى ، وهو التحذير من النعمة تحل
بالقرى فتهلك ، ومن البأس والعذاب يحل بأهلها فيبيدون .

يقول الله سبحانه إنه كثيرا ما أهلك القرى وأنزل عليهم نعمته وعذابه بسبب
العصيان ومخالفة النظام الإلهى ، فبعض القرى جاءها العذاب ليلا ، وبعض القرى
حل بها العذاب نهارا وقت الراحة ، فما كان دعواهم وقولهم إذ جاءتهم أسباب
الهلاك وعابثوها وأيقنوا بوقوعه إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ، معترفين بالذنب
مقرين باستحقاق العقوبة ، ولا يظلم ربك أحدا .

عقوبة الأفراد على المعصية لا تطرد في الدنيا وتطرد في الآخرة ، وعقوبة
الأمم على المعاصى تطرد في الدنيا والآخرة ، يشير الى ذلك قوله صلى الله عليه
وسلم « إذا خفيت الخطيئة لا تضر إلا صاحبها ، وإذا ظهرت ولم تغير ضرت
العامة » .

وعصيان الأمم على ضربين : عصيانها بمخالفة أوامر الله سبحانه وشرائعه ،
وعصيانها بمخالفة السنن الكونية الشاملة للأشياء ، فما من نوع إلا أوتى
السلح الذى به يحافظ على نفسه ، وأوتى بالغريزة والفطرة قوة المحافظة على الفرد
والنوع ، وقد أوتى الانسان قوة عقلية وقوة مادية ، فاذا أهمل ما توجبه الغريزة
فقد ضل ، وإذا أهمل ما يوجبه الدين فقد ضل .

وهلاك الأمم على ضربين : هلاك مادى وفناء ظاهر ، وهلاك معنوى
وفناء أدبى ، ولكل أمة أجل ، والآجال والمواقيت تختلف باختلاف أحوال
الأمم فى القوة والضعف والقلة والكثرة .

فن الأمم أمم بادت بالفرق ، وأمم بادت بالصواعق ، وأمم بادت بالزلازل
والبراكين ، ومن الأمم أمم ذلت بعد العز ، وافتقرت بعد الغنى ، وضعفت بعد

القوة ، وأصبحت تابعة بعد أن كانت متبوعة ، وخادمة بعد أن كانت مخدومة ، وجاهلة بعد أن كانت عالمة ، ورعية بعد أن كانت راعية .

إذا فسقت أمة عن أمر ربها ، وضاع منها الحياء من الله ومن الناس ، واسترسلت في الشهوات ، وغرقت في اللذات ، وفشا فيها الظلم ، ولم يقف القوى عند حدود الله ، واغتال أموال الضعفاء والفقراء ، واختل النظام وزال الأمن ، وفقدت الرحمة على البائس والمسكين واليتيم والمحروم ، واحلت قواها وفسد الأمر فيها ، وتمزقت وحدتها - حق عليها الهلاك ، وجاءها أمر الله وعذابه ليلا أو نهارا ، أو هلكت هلاكا معنويا ففقدت استقلالها وأضاعت كيانها .

والتاريخ شاهد ، والحوادث ناطقة ، والقرآن الصادق يقص الخبر ويسوى العبر . وللائم علاج ولها طبيب ؛ أما طبيبها فهو الله سبحانه ، وأما علاجها فهو القرآن ، فما عليها إلا أن ترجع إلى هديه ، وتشوب إلى رشده ، وتحافظ على تعاليمه ، وتتدبر معانيه وأغراضه وتعمل بها ، وتقلع عن الغي والفساد ، وعن الظلم والظفیان ، وعن حياة الشهوات واللذات ، وتستمتع بحياة روحية ، وتذوق لذة العلم والمعرفة والهدى والتقوى « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ، وما لهم من دونه من وال » .

جربنا في تفسير الآية على أن الأهلاك على ضربين : منه بأس بالليل ، ومنه بأس بالنهار ، وعلى ذلك فالبأس هو الأهلاك ، والأهلاك هو البأس . أجل ثم فصل ، ففي ذكر الأهلاك دلالة على البأس ، وفي ذكر مجيء البأس الدلالة على الأهلاك .

قال أبو جعفر : وإذا كان ذلك كذلك كان سواء عند العرب ، بدىء بالأهلاك ثم عطف عليه البأس ، أو بدىء بالبأس ثم عطف عليه الأهلاك ، كقولهم : زرتني فأكرمتني ، إذا كانت الزيارة هي الإكرام سواء عندم تقديم الزيارة وتأخير الإكرامة ، أو تقديم الإكرامة وتأخير الزيارة ، فتقول : أكرمتني فزرتني أو زرتني فأكرمتني ، وحرف أو هنا للتفصيل .

فان قيل : اُقالوا إنا كنا ظالمين قبل الهلاك فيكون قولهم قبل مجيء البأس ، أو بعد الهلاك فتلك حالة قد هلكوا فيها ؟ قيل ليس كل الأمم كان هلاكها في لحظة ليس بين أوله وآخره مهل ، وقد يظهر سبب الهلاك ويتيقن به قبل حصوله ويكون هناك وقت يكون فيه القول « إنا كنا ظالمين » .

« فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين . فلنقصن عليهم بعلم

وما كنا غائبين » .

يسأل الله الأمم ماذا عملوا فيما جاءتهم به الرسل من عند الله ، هل عملوا بما أمروا به وابتعدوا عما نهوا عنه ؟ ويسأل الله الرسل ، هل بلغوا أو قصرُوا ؟ وجاء في سؤال الرسل « وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ؟ قال سبحانه ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق » ، « يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب » ، « ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتهم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ؟ قالوا سبحانه ما كان ما ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا . فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا » .

يسأل الله سبحانه هؤلاء وهؤلاء ، ثم يقص عليهم عن علم تام كل ما وقع من الفريقين ، فانه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة ، وما كان غائبا عنهم فى وقت من الأوقات ولا فى حال من الأحوال ، وهو معهم إذ يبیتون ما لا یرضى من القول ، وكان الله بما يعملون محيطا .

هذا السؤال هو الحساب ، ثم يتلوه الجزاء ، وليس هو سؤال استرشاد واستخبار ، بل هو سؤال تقرير وإعلام وإنكار وتوبيخ فى حق الأمم ، أما فى حق الرسل فليكون جوابهم شهادة على أممهم : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لنكونوا شهاداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » .

وفى الحديث الشريف « كلکم راع وكلکم مسئول عن رعیتہ ، فأعدوا للمسائل جوابا . قيل وما الجواب ؟ قال : أفعال البر » . وعنه صلى الله عليه وسلم « لاتزول

قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه ، وعن علمه فيما عمل به ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن جسمه فيما أبلاه . كل الناس مسؤول : الامام يسأل عن رعيته ، والرجل يسأل عن أهله ، والمرأة تسأل عن بيت زوجها . تضمنت هذه الآية سؤال الأمم ، غير أنه جاء في آيات أخرى أنه لا يسأل أحد ، مثل قوله تعالى : « فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » ، وجاء في آيات أنه لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم ، ومنه قوله تعالى : « ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون » . وقيل في الجواب عن ذلك : إن للقيامة مواقف متعددة ، فواقف فيها السؤال ، ومواقف لا سؤال فيها بل يصرف كل أحد الى المكان الذي يستحقه ، « يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام » . وقيل إن المنفى هو سؤال الاسترشاد لأن الله غي عن أن يعرف أحوال الناس من الناس ، والمثبت هو السؤال المؤلم المخزي ، كما يقول الرجل لمن صنع معروفا ثم أنكره : ألم أحسن اليك ، ألم أصلك ، ألم أدفع المكروه عنك ؟ .

« والوزن يومئذ الحق ، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ، ومن

خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون » :

الجزاء على حسب الأعمال ، وهي تتفاوت ، وإنما تضبط بالوزن ، والله سبحانه يعطي كل واحد جزاء عمله بالعدل والقسط « لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » « ولا يظلم ربك أحدا » « وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » . والأصل في الوزن أنه عمل يراد به تعرف مقدار الشيء بآلة هي الميزان ، لكنه يطلق على العدل أيضا ، ومنه قوله تعالى « الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان » « وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » .

وللمسلمين رأيان في الوزن : الأول : أنه العدل التام في تقدير ما به يكون الجزاء . وقد نقل ذلك عن مجاهد والأعمش والضحاك من مفسري السلف ، وعليه جمهور المعتزلة . قال الراغب : والوزن يومئذ الحق : إشارة الى العدل في محاسبة الناس ، كما قال : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا » والتجوز بالوزن والميزان في كلام العرب كثير . والرأي الثاني : أن هناك ميزانا حقيقيا

ووزنا حقيقيا ، وعليه أكثر العلماء ، وهم بعد مختلفون في أن الأعمال هي التي تودع في الميزان أو أن صحائف الأعمال هي التي تودع في الميزان ، وفي أن هناك موازين متعددة لكل واحد ميزان ولكل عمل ميزان ، أو أن هناك ميزانا واحدا للجميع .

ومعنى الآية على كل حال : والوزن في ذلك اليوم الذي يحاسب فيه الناس على أعمالهم هو الحق الذي تحقق به الأمور وتعرف به حقيقة كل واحد وحقيقة ما يستحقه من الثواب والعقاب .

فمن ثقلت موازينه ، يعني رجحت موازين أعماله بالإيمان وكثرة الحسنات فأولئك هم الفائزون بالنجاة من العذاب ، والفائزون بالنعيم في دار الكرامة . ومن خفت موازينه ؛ أي شالت كفة ميزانه ولم ترجح بسبب كفره وعصيانه وكثرة سيئاته فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأضاعوها وحرموها ما كان ينبغي أن يكون لها من الفوز والنعيم ، وهم لم يخسروها إلا بسبب ظلمهم وكفرهم بآيات الله ؛ فقوله تعالى : يظلمون ، هنا ، معناه يكفرون . وفي آية أخرى « إن الشرك لظلم عظيم » .

وقد أشارت الآية الى فريقين : فريق المؤمنين الناجين ، وفريق الكافرين الخاسرين . وهناك فريق آخرون هم أهل الأعراف ، وسيأتي ذكرهم في آيات أخرى . ولا شك في تفاوت أفراد كل فريق ، وأن بعض الأفراد أشد رجحانا من الآخر في فريق المؤمنين ، وبعض الأفراد أشد خسرا في فريق الخاسرين . نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين المفلحين ، إنه سميع الدعاء .

الدرس الثانى

بسم الله الرحمن الرحيم .

« فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ، إنه بما تعملون بصير . ولا

تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم

لا تنصرون . وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ، إن الحسنات يذهبن

السئئات ، ذلك ذكرى للذاكرين . واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . فلو لا

كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا

ممن أنجينا منهم ، واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين . وما كان

ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون . »

جاءت هذه الآيات إثر تمهيد طويل سبقت فيه أخبار أمم خلون ، وبيئت

فيه دعوة الرسل وعلاقتهم مع هذه الأمم ، وما اتى الرسل من جحود وعناد ،

وما أصاب الأمم من القوارع والمحن بسبب هذا الجحود والمصيان .

وفى هذا القصص عبرة وعظة ، وفيه تحذير من الوقوع فى مثل ما وقعت

فيه تلك الأمم ، حتى لا يقع من العذاب مثل ما وقع عليها ، وفيه تسلية للنبي

صلى الله عليه وسلم عما يلاقىه من الأذى والعناد ، ليثبت على الدعوة ويقوى

ويصبر .

وبعد هذا القصص الذى يعد النفوس لقبول الحق ، ويقوى الهمة لامتنال

التكاليف ، طلب الله سبحانه الاستقامة ونهى عن الطغيان والظلم ، وطلب العبادة

والصبر ، وهذا هو كل الدين على طريق الاجمال .

« فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ، إنه بما تعملون بصير : »

قيل إنه لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية في القرآن أشد من هذه الآية . وروى عنه أنه قال : « شديبتني هود وأخواتها » .

والاستقامة : السير على الطريق المستقيم ، وهو الدين القيم الذي ابتعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من عقائد وأخلاق وعبادات وشرائع ، فهي كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل . ومن الأمور المطلوبة منه صلى الله عليه وسلم ما هو خاص به مثل تبليغ الأحكام والقيام بوظائف النبوة وتحمل أعباء الرسالة . ومنها ما هو مطلوب منه ومن أمته مثل الصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك من التكاليف العامة . ومعنى « ومن تاب معك » أى وليستقم من تاب عن الكفر ورجع عنه وصار معك ، وليحافظ على ما أمر به ، وليؤده كما أمر به . أمر صلى الله عليه وسلم وأمر أتباعه بالاستقامة ، ونهوا عن الطغيان وهو تجاوز الحد إما بالافراط وإما بالتفريط ، فليس لهم أن يحلوا حرامه ولا أن يحرموا حلاله ، وليس لهم أن يغفلوا في الطاعات ، فإن الغلو مذموم ، كما أن التفريط مذموم و « لن يشاد الدين أحد إلا غلبه » « ألا وإن هذا الدين غرض طرى ، ألا فأوغلوا فيه رفق » . ليس لهم أن يبدلوا كيفية عبادة ، وليس لهم أن يجتمعوا على عبادة لم يجتمع عليها سلف الأمة ، وليس لهم أن يتجبروا وأن يتكبروا ، وأن يكونوا للناس سادة ، وأن يتخذوا الناس عبيدا ، وليس لهم أن يظلموا أحدا وأن ينالوه فى ماله أو نفسه أو عرضه ؛ كل هذا طغيان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ونهيت أمته .

وبعد أن أمرهم بالاستقامة ونهاهم عن الطغيان ، حذرهم العاقبة وخوفهم نفسه فقال « إنه بما تعملون بصير » فهو عليهم به وشاهده لا تخفى عليه خافية ، وسيجازى عليه . والآية تدل على وجوب اتباع النصوص كما هى فى العقائد والعبادات ، وعلى وجوب اجتناب الرأى فيها ، والله سبحانه هو الذى طلب الشئ ، وطلب أن يكون كما أمر به ، هو العليم بمعانى كلامه ، فاذا لم تكن المعانى اللغوية مما يشهد لها صريح العقل وجب أن يفوض الأمر فيها إلى الله ، والله سبحانه حدد طريقة عبادته ، فليس لأحد أن يدخل الرأى فيها . وفيما عدا العقائد والعبادات مما وضع لصلاح الاجتماع ونظام الأمم تتبع النصوص ، وتطلب المدارك ، ويصح

القياس والاجتهاد ، وتوضع النظم فيما لم يرد فيه نص ، على أن يكون كل نظام غير مخالف لأغراض الكتاب .

« ولا تركزوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من

أولياء ثم لا تنصرون » :

الركون إلى الشيء . السكون إليه والميل إليه بالمحبة والاستناد والاعتماد عليه . معاضدة الظالمين ومناصرتهم وحبهم ركون اليهم ، وتحسين أعمالهم لهم وتزيينها للناس ركون اليهم ، والاعتماد عليهم والانتصار بهم ركون اليهم ، وهو الاتهم ركون اليهم ، وإقرارهم على الظلم في الأعمال العامة ركون اليهم ؛ وكل ذلك منهي عنه ، وقد جعل الله جزاءه النار .

وإذا كانت النار جزاء الذي يركن إلى الظالم ، فكيف يكون حال الظالم نفسه ؟ والغرض من هذه الآية تقبيح الظلم والظالمين . وقد أخبر الله سبحانه أن الذين يركنون إلى الظالمين لا يجدون أولياء وأنصاراً يخلصونهم من النار ، وأن الله سبحانه لا يغفر لهم ولا ينصرهم . وهذا معنى قوله : « وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون » .

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ، إن الحسنات يذهبن السيئات ،

ذلك ذكرى للذاكرين » :

إقامة الصلاة أداؤها على الوجه الأكمل وإدامتها .

بعد أن أمر النبي بالاستقامة ونهى عن الطغيان ، أمر بإقامة الصلاة التي هي أعظم العبادات ، وهي الوسيلة التي يستعان بها على امتثال الأوامر واجتناب النواهي « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وهي العبادة المذكورة بالمعبود ، والتي يستحضر فيها جلاله وجماله وعظمته ومجده .

وطرفا النهار : الغداة والعشي ، أو البكرة والأصيل . والزلف : ساعات من الليل قريبة من النهار . وقد أجمعوا على أن صلاة الغداة هي صلاة الفجر ،

واختلفوا بعد ذلك في صلاة العشي التي تقع في الطرف الثاني ؛ فقال بعضهم هي صلاة الظهر والعصر ، وروى ذلك عن مجاهد والضحاك ومحمد بن كعب القرظي ، وعلى ذلك تكون الآية مشتملة على الصلوات الخمس : الفجر في الطرف الأول ، والظهر والعصر في الطرف الثاني ، وصلاة الزلف من الليل وهي صلاة المغرب والعشاء .

وقال أبو جعفر : أولى الأقوال عندي أن الصلاة التي في الطرف الثاني هي صلاة المغرب ، لأنهم حين أجمعوا على أن الأولى صلاة الفجر وهي تقع قبل طلوع الشمس ، وجب أن تكون الثانية هي المغرب لأنها تصلى بعد الغروب .
وعن الحسن : بين الله سبحانه مواقيت الصلاة في القرآن فقال « أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل » ودلوك الشمس زوالها عن كبد السماء حيث يكون لها فيء في الأرض فهي صلاة الظهر ، وقال : « وأقم الصلاة طرفي النهار » وهي صلاة الفجر وصلاة العصر ، ثم قال « وزلفا من الليل » والصلاة المقصودة بذلك صلاة المغرب والعشاء . وعنه صلى الله عليه وسلم « زلفتا الليل المغرب والعشاء » .

وقد اختلف العلماء في الحسنات المرادة في هذه الآية ؛ ف قيل إن المراد بها للصلوات الخمس ، وروى ذلك عن مجاهد والضحاك وابن عباس لقوله صلى الله عليه وسلم « جعلت الصلوات كفارات لما بينهن » ، ولقوله « مثل الصلوات الخمس مثل نهر جار على باب أحدكم ينغمس فيه كل يوم خمس مرات فاذا يبقين من درنه » ؟ ويقرب هذا المعنى أن قوله : إن الحسنات يذهبن السيئات ، جاء عقب الأمر بأقامة الصلاة ، والوعد على إقامتها بالخير الجزيل من الثواب أولى من الوعد به على شيء لم يجز له ذكر من الأعمال الصالحة غيرها . وقيل إن الحسنات هنا طامة ولا شك أن الصلاة من أكبر الحسنات ، كأنه قيل أقم الصلاة لأنها حسنة من الحسنات والحسنات يذهبن السيئات . والمراد من السيئات هنا صفار الذنوب ، والحسنات يذهبنها إذا اجتنبت الكبائر .

وقوله تعالى : « ذلك ذكرى للذاكرين » معناه أن ذلك الوعد الذي وعدت به من أقام الصلاة ، والوعيد الذي أوعدت به على الطغيان ، تذكرة ذكرت بها

أقواما يذكرون الله ، ويخافون عقابه ، ويرجون ثوابه . أما الذين طمع الله على قلوبهم فلا يجيبون داعياً ولا يسمعون زاجراً .

« واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين » :

الزم الصبر على ما تلقاه من أذى قومك ، وعلى ما تسامعه من المكروه . والصبر أفضل الأخلاق وأكمل الحسنات ، يُنال به الظفر ، وتدنو الغايات ، وتنحقق المقاصد ، والله لا يضيع أجر المحسنين ، بل يوفر لهم الجزاء وهم أحوج ما يكونون إليه .

« فلو لا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أجبنا منهم ، واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين » :

لولا للتخصيض مع الأسف والتفجع الذي يقع عادة من البشر ، على هذه الأمم التي لم تهتد ، بل غرقت في الضلالة حتى هلكت . ونظير ذلك : « يا حسرة على العباد ، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » .

والمعنى أن هذه الحالة من شأنها أن توجد الأسف والحسرة ، وأن يتمنى المرء أنه وجد في هذه الأمم خيار لهم عقل وحزم ينهون عن الفساد في الأرض ، ويعتبرون بالآيات ، ويتدبرون الدلائل ، ويعرفون ما يكون لهم بالإيمان ، وما يكون عليهم بالكفر والعصيان .

يقال : فلان من بقية القوم أي خيارهم ، وأصل ذلك أن الرجل يبقى مما يخرج منه أجود ما عنده وأفضله ، فصار ما يبقى مثلاً في الجودة .

وقوله : « إلا قليلاً » معناه : لكن كان منهم خيار قليلون نهوا عن الفساد في الأرض ، ولذلك نجاهم الله سبحانه من العذاب ، وأهلك الأكثرين . ومعنى « واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه » : أي اتبعوا الشيء الذي اترفوا فيه من نعيم الدنيا ولذاتها ، وآثروه على أعمال الآخرة ، وتكبروا وتركوا الحق ، فصاروا بذلك مجرمين .

« وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » :

فسر بعضهم الظلم هنا بالشرك ، ومنه قوله تعالى : « إن الشرك لظلم عظيم » .
والمعنى على ذلك : أن الله لا يهلك القرى بسبب الشرك إذا كان أهلها متبعين
قواعد العدل والإنصاف ، سائرين على المنهج القويم في الحكم وفي إصلاح
الأرض واستثمارها وجنى منافعها . وقيل : إن المعنى أن الله لا يهلك القرى
ظلماً منه إذا كان أهلها مصلحين ، وإذا أهلكتها فهو يهلكها لفساد أهلها
وبغيهم وظلمهم ، والله سبحانه منزّه عن الظلم ، « ولا يظلم ربك أحداً » .

الدرس الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم :

« ولو شاء ربك لَجَعَلَ الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم ، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » :

عندما وجد الانسان على الارض كان يعيش عيشة البداوة ، لا هم له إلا أن يحفظ نفسه من عادات الأنواع الأخرى ، ومن قسوة الطبيعة ، ولا يفكر إلا كيف يعيش ، ليس لديه من المعلومات والمعارف ما به ينظر في العمل والممولات وفي الحق والباطل ، وتدرج بعد ذلك في التفكير ، وطرق النظر ، فوجد الاختلاف ؛ وهذا الاختلاف طبيعي في نوع الانسان ، مثل اختلاف أمزجته في الطعام والشراب وما يحب ويكره . وليس حاله كحال الملائكة خلقوا بطبيعتهم عارفين عابدين « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » ، ولا بجماعة النمل أو النحل ألهمت نوعا من النظام تسير عليه . وقد كان الله سبحانه قادرا على أن يخلق الانسان كما خلق الملائكة وكما خلق النمل يسير على نظام ملجئ يجعله متفقا في الدين والعقيدة والرأي والعمل ، ولكنه لم يخلقه هكذا ، بل خلقه مخارا مريدا متمكنا ، وخلقه مفكرا مدبرا ، ووكله الى قواه من عقل وإرادة واختيار بعد أن أرشده ونصب له الأدلة من الكون ، وأقام له البيئات في ألواح الوجود ، ثم أنعم عليه النعمة ، وأكمل المنة ، وأرسل الرسل تترى ، وأنزل الكتب فيها الهدى وفيها الحق ، وفيها الرشاد ، وهذا كله من شأنه أن يوجد الاختلاف . فالناس على هذا لا يزالون مختلفين في وجود الخالق ، وفي إرسال الرسل ، وفي طرق العلم ، ولا يزالون مختلفين في الأديان ، بل وفي الدين الواحد ، منهم من يفسره على الحق ، ومنهم من يفسره

على الباطل ، ومنهم من يغلو ، ومنهم من يفرط ، لا يستثنى من ذلك إلا طائفة أدركها الله بلطفه وأطاعها ، فهديت إلى الدين الحق ورضيته ، وهديت إلى التفسير الحق ورضيته ، ودامت على الحق في الرأي والخلق والعمل ، واعتصمت بحبل الله .

هذا هو معنى قوله سبحانه وآمالى « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك » .

وقد قلت إن الاختلاف في الرأي والعقيدة مثل الاختلاف في الأزجة لازم من لوازم خلق النوع الانساني على ما خلق عليه ، فهو صائر إلى الاختلاف لا محالة ، وكأف الله خلقه لهذا الاختلاف ؛ لذلك قال الله سبحانه : « ولذلك خلقهم » .

وقد قضى الله سبحانه بعد أن بين للإنسان طريق الخير وطريق الشر وأنتم نعمته عليه من إقامة الأدلة في السموات والأرض ومن إرسال الرسل مبشرين ومنذرين ، وبعد أن وعد الطائعين بالرحمة والثواب والنعيم ، وأوعد العصاة بالنقمة والغضب والعذاب الآليم — أن يكون الناس والجن فريقين : فريق الطائعين ينعمون في جنات تجري من تحتها الأنهار ، وفريق الأشقياء يعذبون في جهنم تلهج وجوههم النار ، وهذا القضاء هو كلمة الله التي تمت ولا راد لها ، ولا معقب لكلماته ولا لحكمه .

وهذا معنى قوله سبحانه « وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » .

« وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ، وجاءك في هذه

الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين » :

والمعنى : ونقص عليك يا محمد كل نوع من أنباء الرسل مما نثبت به فؤادك ونفويه وبجعله ثابتاً كالجبال الراسيات ، لا تزغزع الخطوب ، ولا تنال منه المحن والنوائب . وهذه الأنواع هي الأخبار الخاصة بعلاقاتهم مع أممهم

في تبليغ الدعوة الى الدين الحق ، ومحاجتهم بالأدلة القاطعة ، ومالقي الرسل من هذه الأمم من عناد وجحود وجدل بالباطل ، ومافعله الله بهذه الأمم من إهلاك المصاة وإنجاء الطائعين . ولم يقص الله سبحانه من أنباء الرسل الأخبار الخاصة بهم ، والأخبار التي لاعلاقة لها بالدعوة ، والتي لاتفيد عبرة وعظة وتنبيها ، ومثل هذه الأخبار الخاصة توجد في غير القرآن .

هذه القصص تدل على مالقي الرسل من العناد والجحود والاسراف والعصيان والعدوان ، وتدل على أن الرسل مع هذا كله صبروا وثاروا ونجحوا في الدعوة الى الواحد المعبود ، وبلغوا المقصود ؛ فهذا تقوى عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ، ويحمله ذلك على الصبر والمثابرة ، وعلى تشمير ساعد الجد في التبليغ واحتمال الأذى . وقد قاله في آية أخرى : « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون » ، وهذه الأنباء قصت الأمور كما وقعت من غير تحريف ومن غير زيادة ، ففيها الحق ، واشتملت على كل ما دعا إليه الرسل من توحيد الله وإفراده بالعبودية ، ومن إقامة العدل في الأرض ، وإصلاح الجماعة البشرية ، ونفي البغى والفساد والطغيان ، وهذا كله حق جاء في هذه الأخبار ، وفيها تخويف وموعظة ، وفيها تذكرة للمؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً .

« وقل للذين لا يؤمنون أعمالوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا

إنا منتظرون » :

أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار أعمالوا على مكانتكم ؛ أي على حالتكم التي أنتم عليها وعلى الطريقة التي أنتم عليها ، وإني عامل على مكانتي وطريقتي وحالي ، وانتظروا ما أنتم منتظرونه من فشل دعوتي وحبوطها ، ومن موتي قبل أن أتم الدعوة وقبل أن يسيح الإسلام في الأرض ، وقبل أن أظفر بهدم الأصنام وإزاحة الشرك ؛ وإني منتظر ما وعدني الله سبحانه به من تمكين الدين ، ومن الأمن والطمأنينة بعد الخوف ؛ ومنتظر أن أمحو

الشرك ، وأكسر الأصنام ، وأطهر الأرض منها ؛ ومنتظر أن أعمرها بالتوحيد والاخلص لله . وفي هذه الآية من القوة في التثبيت ما يزيد على التثبيت الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من ذكر أخبار الأولين ، وفيها تهديد قوى للمشركين لا شك أنه أفعل في فت عضدهم وكسر شوكتهم من كل تهديد .

« والله غيب السموات والأرض ، وإليه يرجع الأمر كله ، فاعبدوه وتوكل عليه ، وما ربك بغافل عما تعملون » :

علم ما غاب في السموات والأرض لله وحده ، وإذا كان يعلم ما خفي وغاب ، فهو يعلم ما ظهر وحضر ، وكيف لا يعلم كل ذرة في السموات والأرض وهو الذي خلقها وقدرها وأرادها ؟ فعلمه محيط بكل كلى وكل جزئى ، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات والأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ، وإليه يرجع كل شيء في السموات والأرض ، لأن كل شيء فيها محتاج الى مدد الوجود منه في كل لحظة ، ولو أنه انقطع عنه الفيض ما بقى ، فقدرته شاملة كما أن علمه شامل ؛ لذلك من حقه وحده أن يعبد ، ومن حقه وحده أن يتوكل عليه ، فانه لا يستطيع أحد غيره أن يضر أو ينفع ، وهو غير غافل عن أعمال عباده بل محيط بها ويعلمها .

وهذه الخاتمة من أجل خواتم السور ، وصف الله سبحانه نفسه فيها بأكمل الصفات النبوتية ، وهى العلم الشامل ، والقدرة الكاملة ، وهما منبع الخير والنعمة على العالم ، وبهما يتجلى جلال الحق وجماله . وقد جاءت آيات الانعام مفصلة لهاتين الصفتين أكمل تفصيل : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما فى البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين . وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما حررتم بالنهار ، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون . وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفنه رسلنا وهم لا يفرطون . ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين . قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه

لنكون من الشاكرين . قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون . قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا وبذيق بعضكم بأس بعض ، انظر كيف نصرف الآيات لعلمهم يفقهون .

الإنسان في حاجة الى معرفة الله ، ومعرفة الله بحقيقته وكنهه غير ميسورة ، فهو إنما يعرف بصفاته ، ومن أجل صفاته صفتا العلم والقدرة ؛ وكما أنه في حاجة الى تكميل نفسه بالمعارف فهو في حاجة الى تطهيرها من الأدناس ، وإلى وصلها بعالم القدس ، وذلك يكون بالعبادات البدنية ، وبالعبادات الروحية ؛ وأفضل العبادات البدنية بالحركات الصلاة ، وبالسكون الصوم ، وأنفع البر الصدقة . والعبادة الروحية تأمل وفكر في عجائب الصنع ، وتدبر في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ، ولا تكون العبادة خالصة إلا بأفراده وحده بالتوجه والقصود وطرح كل ما في الوجود من المخلوقات ، وذلك هو الإخلاص في العبادة ، المطلوب بقوله سبحانه : « إياك نعبد » .

وإخلاص العبادة لله ، وهو ثمرة التوحيد ، يفتح ثمرة أخرى في الأعمال هي التوكل على الله سبحانه ، وهو المطلوب بقوله : « وإياك نستعين » .

ومعنى « توكل عليه » اجعله وكيلا ، فإنك إن جعلته وكيلا وجدت الى الخير سبيلا ؛ والله يقول « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » أى كافيته ومراعيه ، وقال « ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم » والعزيز لا يذل من استجار به ، ولا يضيع من لاذ بحماه ، والحكيم لا يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره .

والتوكل ثمرة من ثمرات الإيمان ، وثمرات التوحيد ، فإذا اعتقد شخص أنه الواحد القهار الفعال لما يريد ، وأنه هو الرازق ذو القوة المتين ، وأنه الحكيم العليم ، انصرفت نفسه عن الأغيار ، وانجته بكليته الى الواحد القهار ، وأيقن أنه الذى يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ، وأنه الذى ينزل

الغيث ، وينبت الزرع ، وييده مقاليد كل شيء . والوكالة تستدعي الثقة بالوكيل والطمانينة اليه ، واعتقاد القدرة فيه وعدم التقصير .

وله درجات تتبع قوة الايمان والمراقبة ، فمن الناس من يكون حاله كحال الصبي مع أمه لا يعرف غيرها ، ولا يفزع الى أحد سواها ؛ ومن الناس من يرضى بحاله ولا يفزع ولا يدعو ولا يتضرع اعتقاداً منه بأن الله يطلبه وإن لم يطلبه ، ويفتح عليه أبواب الخير وإن لم يحرك مغاليقها ، وهو مقام يسكت فيه المؤمن عن الدعاء ، ويصرف النظر عن الأسباب .

وليس التوكل منافياً للأسباب جميعها ، فان ترك الأسباب جميعها نقض للشريعة وترك للسنة ، والذي لا يحث الأرض لا تنبت أرضه زرعاً ، والذي لا يسقيها لا تنبت له زرعاً ، فالأسباب والسبب التي ربط الله بها مسبباتها لا يجوز إغفالها ، والتمسك بها لا ينقض الوكالة ، فان الموكل يقدم البيئات والحجج للوكيل ، وهي أسباب ، وذلك غير مناف للثقة به والطمانينة اليه ؛ والله يقول : « فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » والطير تتوكل على الله ، وهي تغدو خماساً وتروح بطاناً ، وتلك أسباب سننها الله . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم « لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ؛ تغدو خماساً وتروح بطاناً » .

لكن الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على الأسباب الموهومة ، أو الاعتماد على الأسباب الطبيعية مع ترك الاعتماد على الله .

والعبادة هي التي تذكر المعبود وتثمر التوكل ؛ لذلك ذكرت العبادة قبل التوكل ، وكاننا ممّا ثمره الاعتقاد بأن الله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله . وعلى كل حال فالمطلوب من المؤمن أن يعتقد أنه لا أحد من الخلق يضر وينفع إلا بإذن الله ، وأن يكون حاله دائماً حالة المطمئن الواثق بالله الذي لا يدعو أحداً غيره في جلب الخير ودفع السوء ، وألا يتمسك إلا بالأسباب التي سننها الله ، وليس منها اتخاذ الوسطة بين العبد والرب ، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد .

إخواني : قيل إنه وقف على تحرير القبلة في هذا المسجد المبارك (١) سبعةون من صحابة رسول الله ، فنحن في مقام ترفرف منه علينا أرواح الشهداء من المجاهدين الأولين ، وتوحى إلينا العبرة والعظة بتذكر ماضى الاسلام ، ومجد الاسلام ، وعظمة الاسلام .

أسأل الله جلّت قدرته أن يوفق ولاية الأمر من المسلمين إلى الوحدة والتآلف والتآزر ، وإلى طرح الغل والحقد ، وإلى ضم شتات المسلمين وجمع كلمتهم في الرأي والعقيدة والقصد والعمل ، وإلى طرح الأنانية ، ونبذ الشهوات . وأسأله أن يلطف بعباده جميعهم ، فإنه ربهم جميعهم ، وأن يرحم الأطفال الرضع والشيوخ الخشع ، ويرفع غضبه ونقمته ، ويفيض رحمته . وأسأله أن يرعى برعايته ، ويلحظ بعنايته صاحب الجلالة ملك مصر الفاروق المعظم ، ويوفقه للخيرات ، وللتمسك بكلمة الله ، وإعزاز دين الله .

(١) مسجد عمرو بن العاص حيث ألقى الدرس

تصحیحات

فی دروس سنة ۱۳۶۲

ص	س	خطأ	صواب
۴	۹	فوق نار	خوف نار
۴	۱۰	فوق سلاسل	خوف سلاسل
۵	۲۱	بما لا یصل	مما لا یصل
۸	۲	والعصیان	والعقاب
۹	۹	ویسوی	ویسوق

وفی سنة ۱۳۶۳

ص	س	خطأ	صواب
۱۳	۲۱	فی مقدمات	من مقدمات
۱۷	۲۰	حین اقتضته	حسبما اقتضته
۲۲	۱۸	فلتنظر أمة من التي	فلتنظر الامم التي
۲۴	۱۸	یراد قدر الله	یراد قدر الله
۲۵	۲۱	مساس الناس	مساس النار

الذخيرة الدينية

للسنة ١٣٦٣ هـ

بقلم

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر

محمد مصطفى المراغي

شيخ الجامع الأزهر

.....

مطبعة الأزهر

١٣٦٤ هـ - ١٩٤٥ م

الدرس الاول

بسم الله الرحمن الرحيم :

قال عز من قائل :

« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حلتم بين الناس

أن تحكموا بالعدل ، إن الله نعيمًا يعظكم به ، إن الله كان سميعًا بصيرًا . يا أيها

الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فإن تنازعتم

في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك

خير وأحسن تأويلاً . »

ليس في استطاعة البشر - مهما جهلوا - إحصاء ما في الاسلام من

حسنات وما انطوى عليه من جمال ، ولا الاطاحة بمدى أسرار ذلك الدور

الذي أنزله الله هدى ورحمة للناس .

ولئن فأت الناس اليوم إدراكها واستقصاؤها فسيبين العلماء على نوالى

القرون وصر السنين للناس من أمرها الشيء بعد الشيء ، وسيكشف العلم

وقواعد الاجتماع عنها الشيء بعد الشيء ، وإذ ذاك يدرك العالم بهاء الاسلام

وما حواه من نظم سمعت باتباعها أولى الجماعات الاسلامية ، وهو كفيل

بأسعاد آخرها كما سمعت أولها ، وهو كفيل بأسعاد البشر أجمع الى أن يبلغ

الكتاب أجله ، ويأذن الله بأن تبدل الأرض غير الأرض والسموات .

قرر الاسلام فى العقائد ما هو الحق فى ذاته وما شهدت عليه كذب

الكون ، وطهر العقيدة فى الله بالتوحيد الخالص فى الألوهية والربوبية

وإبعاد الوسطاء بين العبد وربّه ، فكل الناس - متى خلصت له أعمالهم -

أمام بابه سواء .

وقرر من العبادات ما هو مذكور به ، وما هو رياضة للنفس ورياضة للجسم ، وما فيه نفع الجماعة الانسانية ، وأشعر العباد بأنها ليست تكاليف فحسب وإنما هي علاج للأمراض المجتمعة إذا مرض ، ومكسبة للمناعة من الأمراض إذا صح ، يرشد الى هذا قول الله عز وجل :

« ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ، ومن كفر فإن الله غني حميد » ، وقوله عليه السلام : « من يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه . »

فالمقائد ليست إلا تقريرا للحق الثابت ، والعبادات ليست إلا علاجا للبشر . وقرر في نظام الجماعة ما سوى به بين الناس ، فليس في الاسلام أن تفضل أمة أمة ، ولا عنصر عنصرا ، وليس في الاسلام جماعة مختارة دون جماعة .

فما الحسب والنسب ، وما كرم الموطن والمولد ، وما كثرة المشيرة وكثرة المال موازين للتفاضل بين الناس « يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير » .

وعنه عليه السلام « الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » . بهذا أشعر الانسان بعزته ، وفتح له أبواب الأمل ، ووصله بالعالم العاوي يستمد منه القوة ، ويستمد منه النور ، ويصل بجده واجتهاده الى ما هو مستعد له ، ويصل بالطاعة الى منازل المقربين والصديقين .

أما النظم الأخرى وراء هذا ، فمن الواضح أنها نظم لبقاء النوع الانساني سليما من الأمراض ، قريبا من السعادة ، بعيدا عن الضغائن والأحقاد ، بعيدا عن الفساد ليؤدي الانسان ما هيء له من الخلافة في الأرض التي أنشأ منها واستعمره فيها .

ومن الخير للناس أن يتدبروا هذا ، وأن يتقبلوا النظام الاسلامي على أنه الدواء الذي يصفه الطبيب الحاذق الماهر المحب لقصاده وطلابه ، لا التكليف الذي لا يقبل إلا خوف العذاب ورجاء الثواب .

ونظام الاسلام إذا قبل على هذا الوجه ، وعلى أنه محصل للثواب ومباعد للعقاب ، خف على النفس وأحبته وأقبلت عليه إقبال المريض على الدواء ، وحسرت على أن تؤديه كاملاً ، وأن تراعى الأمانة فيه ، فلا تتطلب الحيل اللافلات منه ، ولا تعامله معاملة الرسوم المفروضة التي تؤدي كيفما اتفق .

ومما أفاده الناس من الاسلام أصلاً عظيماً ، عليهما تبني عزة الأمم والأفراد ، وبهما ينال كل مجد ثمرة جده ، وكل عامل ثمرة عمله ، ويصل كل ذي حق إلى حقه ، وبهما تسعد النفوس وتطمئن القلوب .

هذان الأصلان هما : الالتزام بأداة الأمانة ، والالتزام بالعدل ، اللذان اشتملت عليهما هذه الآية الكريمة « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل » .

أفراد النوع الانساني بعضهم في حاجة إلى بعض يتبادلون الأملاك والثمرات ومنافع الأعمال ، ولا يستقيم أمر المعاملات والمعاوضات إلا إذا كانت الأمانة ملاكها وحكمة عليها ، قادة ومقودين ، سادة وعبيداً ، رؤساء وصرء وسين ، خاصة وعامة .

ويطرا الفساد على المجتمع بقدر ما تضعف الأمانة وتضعف سلطانها على النفوس ، وإذا فقدت احتل النظام وفسد أمر الجماعة ، وقد تؤدي ذلك إلى الفناء .

ومن الطبيعي في النوع الانساني أن يحصل الاختلاف والتنازع عن عقيدة أو عن غير عقيدة ؛ فهو في حاجة إلى حكومة تقوم رجال يلون الأعمال من جند وحفظة ، يضربون على أيدي السفهاء ، ويحافظون على الآتفس والأعراض والأموال ؛ ورجال يهذبون الأمة ويبصرونها بمختلف ألوان الحياة ومختلف العلوم والفنون ؛ ورجال يقومون على حفظ الدين وبيانه للناس ؛ ورجال يجبون الزكاة والخراج ؛ ورجال ينفقون أموال الأمة في وجوه البر والخير ومرافق الحياة . كل هذه الأعمال في حاجة إلى الأمانة وفي حاجة إلى العدل .

فالأمانة والعدل دعامتان يقوم عليهما بناء المجتمع ولا تسعد أمة من الأمم إلا بهما ، ولا تنال الكرامة إلا بهما ، وإذا فقدتا من أمة فقدت كل شيء وكانت كالجسم لا روح له ، وفرقتها الأحداث وعمها الشقاء .

والأمانة اسم للشيء الذي تؤتمن عليه مع الاطمئنان الى الوفاء وعدم الخوف ، يقال ائتمن فلانا عده أمينا أو اتخذه أمينا . وكما تكون الأمانة بمقد قولى تكون بكل ما يدل على الائتمان من قول أو عمل أو عرف أو قانون ، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة » .

والمعترف بدين من الأديان تحمل أمانة ذلك الدين بمجرد الاعتراف به ، وكل شيء يؤديه مما يطلب ذلك الدين فهو أمانة أداها ، وكل شيء يتركه منه خان الأمانة فيه . والمقيم في قطر له قوانين لا تخالف قواعد الاسلام احتمل أمانة تلك القوانين ووجب عليه أداؤها . وكل عضو في الجماعة الانسانية يعيش بينها ، وفي الوسط الذي يعيش فيه عرف وعادات لا تخالف شريعة الاسلام ، عليه أن يؤدي للجماعة ما نواضعت عليه ، ويعتبر ما تواضعت عليه أمانة عنده .

فالأمانة حق عند شخص لنفسه أو لغيره أودع عنده بعقد أو بغير عقد ليقوم بوفائه . فالمال المودع أمانة ، والدين أمانة ، والقانون أمانة ، والآداب العامة أمانة ، والعلم أمانة ، كل ذلك يجب الوفاء به ، لقوله تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها » . قال الامام الرازي : « الأمانة ثلاثة أقسام : أمانة العبد مع ربه ، وأمانة العبد مع الناس ، وأمانة الانسان لنفسه ، فأمانة العبد مع الله هي ما عهد اليه حفظه والقيام به من استعما مشاعره وجوارحه فيما ينفعه ويقربه الى الله ، ومن القيام بما أمره واجتناب ما نهاه عنه .

فالانسان لا يستعمل في محرم ؛ من كذب وغيبة وخديعة ونميمة وكفر وبدعة وفحش ؛ والمين لا تنظر الى محرم ؛ والسمع لا يصفى الى الكذب والفحش . وهكذا الحال في جميع المشاعر وجميع الأعضاء يجب أن تستعمل في

الحلال وما أباحه الله ، وألا تستعمل في محرم نهى الله عنه . والأمانة مع العباد
رد الودائع وأداء الديون وترك الغش وعدم التطفيف في الكيل والوزن ،
وستر عيوب الناس ، وستر أسرارهم ، وترك الأضرار بهم ، وعدم الأيذاء
بالهز واللامز .

ومن الأمانة للعباد عدل الحكام وإنصافهم للناس ، وقيام العلماء بنشر
العلم والدعوة الى الله وتعليم الناس دينهم الحق على طريقة تدعو الى الوحدة
وتبعد عن التفريق .

وأمانة الانسان لنفسه أن يختار لها ما هو أنفع وأحكم في الدين والدنيا
من علم نافع ، وكسب طيب ، وعبادة تقرب الى الله وتبعد من سخطه وغضبه .
وقد عظم الله أمر الأمانة في مواضع كثيرة من كتابه ، وشنع على الخيانة
في مواضع كثيرة من كتابه : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول
وتخونوا أماناتكم » ، وجعلها من خصائص المؤمنين فقال : « والذين هم
لأماناتهم وعهدهم راعون » ، وقال عليه السلام : « لا إيمان لمن لا أمانة له » ،
وقال : « ثلاث يؤدئين الى البر والفاجر : الأمانة ، والعهد ، وصلة الرحم »
وقال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا
اتّمن خان » .

وقال « ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وحج واعتمر وقال
انى مسلم : من إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اتّمن خان » .
وقال : « لن تزال أمتى على الفطرة مالم يتخذوا الأمانة مغنما والزكاة مغرما » .
أما العدل فهو تحرى المساواة والمهاتلة بين الخصمين . والمادة في جميع
تصاريقها تدل على المساواة . وقد ورد في العدل آيات كثيرة وأحاديث كثيرة :
« إن الله يأمر بالعدل والإحسان » ، « يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض
فاحكم بين الناس بالحق » ، « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء
بالقسط ولا يجرمنكم شنأكم قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى » ،
« وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » .

وقال عليه السلام : « لاتزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت ، وإذا حكمت عدلت ، وإذا استرحت رحمت »

فالقيام بالقسط وأداء الأمانة شعار الجماعة التي يحبها الله ، وهو الغاية من التكليف . ولم يجعلهم أمة وسطا شهداء على الناس ، ولم يجعلهم خير أمة أخرجت للناس إلا بعقائدهم الطاهرة وعباداتهم الخالصة وأخلاقهم القويمة وأمانتهم وعدلهم . والحكم بالعدل وظيفته الامام الاعظم ونوابه على الطريقة التي يرميها ، وحق الامام في الحكم مستفاد من الأمانة ، وحق الولاية والوالي مستفاد منه ، وقد تستفاد ولاية الحكم برضا الخصوم وهو التحكيم .

وبعد أن أمر الله بأداء الأمانة وبالعدل قال : « إن الله نعيمًا يعظكم به ، إن الله كان سميعًا بصيرًا » يعنى نعم الشيء الذى يعظكم به ذلك الشيء الذى أمركم به وهو أداء الأمانة والحكم بالعدل .

ثم حذرهم عاقبة الإهمال فقال « إن الله كان سميعًا بصيرًا » .

يعنى أنه لا يخفى عليه شيء من الترك أو التقصير ، فلا تدعوا الأمانة ولا تقصروا فيها ، ولا تدعوا العدل ولا تقصروا فيه ، فإنه محاسبكم ومجازيكم لا يخفى عليه شيء « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » .

الأمر بأداء الأمانة أمر لكل واحد من الأمة بأداء كل أمانة ، لا يختص به الولاية ولا تختص به طائفة من الطوائف ؛ الولاية يؤدون الأمانة لمن ولوا أمرهم في حقوقهم وما ائتمنوا عليه من أمورهم ، يعدلون بينهم في القضية ، ويقسمون بينهم بالسوية ، لا يظلمون أحدا ولا يستأثرون بحق ، ولا يخونون في مال ، ولا يحابون صديقا أو نصيرا ، ولا يضررون أحدا لمداوة « ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » .

والرعية تنصح الولاية وتخاص لهم عند المشورة ، وتتلطف في ردهم الى الحق إذا انحرفوا عنه .

وكل واحد من الناس مطالب برد الودائع والعواري ، وشهادة الحق

وعدم الغش ؛ ومطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ومطالب باجتنب الزور والفحش ؛ ومطالب بصيانة الأموال والأعراض ، فلا القربى ولا صلات الرحم ولا الصداقة ولا المناصرة تحمل التمييز والتفضيل ، ولا العداوة ولا الخلاف في رأى يحل الإجحاف ويبيح الظلم .

جاء قاتل زيد بن الخطاب أخى عمر إلى عمر وافداً ، فلما رآه عمر قال : إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم ! فقال : أو ما نعى ذلك حقاً يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا . قال : لا أبالي إذاً ، إنما يبكى على الحب النساء !

كل الناس أمام الولاية سواء لا يفضل أحد على أحد إلا بعمل جليل أو علم نافع .

***

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا »

بعد أن أمر الله بأداء الإمامة وأمر بالعدل في الحكم بين الناس ، بين في هذه الآية مصادر التشريع في الإسلام ، فلم تترك الآية مصدراً من المصادر التي استقر عليها الأمر بين الأئمة واستقرت عند المسلمين .

وكما تحتاج كل أمة إلى ولاية وقضاة يحكمون بالقسط وينفذون الأحكام ، كذلك تحتاج كل أمة إلى قانون له السلطان على النفوس يكون هو المرجع عند الاختلاف والتنازع ، ويكون الفيصل عند الشجار ، تحمي به الأمة بسلطانها وتردع كل من يحاول الإفلات منه ويحاول الخروج عليه وعدم الطاعة لأحكامه .

من القواعد المقررة عند المسلمين أن الحاكم هو الله رب العالمين : « إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ » وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً » « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً » .

مرد الحـكم إلى الله وحده ، وإلى الطرق التي أرشد إليها في هذه الآية الكريمة ، وقد ذم الله من اتبع غيره ومن فرق دينه بغيا وعدوانا ، قال تعالى : « كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بأذنه ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » .

في القانون الاسلامي عصمة من الخطأ ، فكتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وهو المصدر الاسمي من مصادر التشريع ، وهو في المقام الأول لا يعدل عنه متى وجد نص للحادث فيه . وفي السنة المطهرة المنقولة نقلا صحيحا موثوقا به عصمة ، لأنها وحى قولي أو عمل أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي في المكان الثاني بعد كتاب الله .

والكتاب والسنة تحيط بهما العصمة إذا كانت نصوصهما واضحة لا تحتمل خلافا عند الفقهاء . بأسرار الكتاب والفقهاء . بأسرار العربية ، وهذان المصدران هما المقصودان بقول الله « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . لم يشتمل الكتاب الكريم ولا السنة المطهرة تفصيلا إلا على بعض قواعد العدل ، لكن قواعدهما العامة يمكن على ضوءها أن توضع القواعد في كل زمان وكل موطن بما يناسب ذلك الزمان وذلك الموطن ، وبما فيه مصلحة الناس ومصلحة الجماعة الانسانية مع ملاحظة عرف الناس وعاداتهم والضرورات التي طرأت عليهم ، ومع ملاحظة اليسر الذي هو أخص صفات هذه الشريعة « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » .

لذلك أرشد الله سبحانه إلى مصدر ثالث من مصادر التشريع ألزم اتباعه وطاعته كما ألزم اتباع الكتاب والسنة ، وهذا المصدر هو المشار إليه بقوله جل شأنه : « وأولى الأمر منكم » هذا المصدر هو ينبوع المياض ، يسد حاجة الأمة الاسلامية في التشريع . والامام الرازي يقرر أنه مصدر معصوم من الخطأ حيث يقول « أمر الله بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولى الأمر على سبيل

الجزم ، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم يجب أن تكون له العصمة .
ويرشد الى قول الفخر الرازي ما اشتهر عند المسلمين من أنه لا تجتمع الامة
على ضلالة ، وقول الله تعالى « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ، وساءت مصيرا » .

فتشريع أولى الأمر هو تشريع الامة الاسلامية ، وهو سبيل المؤمنين ،
فيجب أن تكون له العصمة من هذا الطريق .

وقد ذهب الناس في تفسير أولى الأمر مذاهب . وقد اختار الرازي
أنهم أهل الحل والعقد وأطال في بيان مذهبه والرد على مخالفيه بما فيه كفاية
ومقنع .

وأهل الحل والعقد كلمة استعملها علماء الكلام وغيرهم في باب الإمامة
المظهى ، وقرروا أنهم زعماء المسلمين الذين تتبع الامة رأيهم ولا يخالفون
عند اتفاقهم ، وأنهم مصدر السلطة تصدر عنهم صفة الإمامة والخلافة لإمام
المسلمين وخليفتهم .

فهم أهل البيعة من العلماء والفقهاء والأمراء ورؤساء الجند والقبائل
والعشائر . وعلى الجملة هم الذين يمثلون الامة الاسلامية تمثيلا صحيحا بعيدا عن
الهوى والغرض وعن سائر المؤثرات ، ويمثلون طوائفها المختلفة ، فهم أصحاب
الكفاية في الرأي والتشريع ، وأهل الدراية بمصالح الامة وما يوافقها .

واتفاق أهل الحل والعقد ، أو أهل العلم والرأي والدين ، هو الذى يسمى
إجماع المسلمين ، وهو الركن الثالث من أركان التشريع يصار إليه حيث لا توجد
نصوص الكتاب والسنة ، وحيث يعرض الاختلاف فى نصوص الكتاب
والسنة ، فهو الذى يحسم الخلاف ويظهر رأيا على رأى ، ويحكم اتباع رأى
دون رأى ، ويوجد القواعد التى يرجع اليها عند الفصل فى الخصومات ، ويحدد
النظام الذى تلزم به الأفراد والجماعات .

وعند التنازع بين أولى الأمر سن الله طريقا لحسم النزاع هو الرجوع

الى قواعد الدين العامة ، وتلمس الأسباب والعلل وقياس الحوادث على نظائرها وأشباهاها .

وهذا معنى قوله : « فان تنازعتم في شئ ، فردوه الى الله والرسول » . وتلمس الأسباب والعلل ومقارنة الحوادث هو ما سمي عند الفقهاء بالقياس الذى جعلوه مصدرا رابعا من مصادر التشريع . وعرض الخلاف على قواعد الدين العامة وقياس الأمور بأشباهاها يقوم به أولو الأمر باختيار طائفة من أهل البصر والفقهاء ، وأهل الرأي والعقل ، تبحث الأمور وتعرضها على أولى الأمر .

هذا كله ، وهو وضع النظم والقوانين بواسطة أولى الأمر ، والبت فى أمور الخلاف ، إنما يكون فى قوانين التعامل وفيما يعرض الفسـ ل فيه على الولاية والقضاة .

أما العبادات وما لا يرجع فيه الى القضاة والولاية فأمره هين ؛ كل مجتهد يجب عليه العمل برأيه ، وكل عامى عليه أن يقلد من يختاره من المجتهدين . لكن قوانين التعامل لا يجوز أن يترك أمرها فوضى . وقد جرت عادة الأمم الاسلامية أن تولى القضاة المجتهدين ليعملوا برأيهم ، وأن تولى القضاة المقلدين وتلزمهم برأى إمام من الأئمة ، ولم تتبع كتاب الله سبحانه الذى فرض طاعة أولى الأمر وجعلهم مصدرا من مصادر التشريع ومصدرا لحسم الخلاف ، وقد جر ذلك الى فوضى الى أن ضج الناس من القضاة ومن الفقهاء ، فحدث ما حدث فى الأمة الاسلامية من جنوح الى غير التشريع الاسلامى ، وحدث ما حدث من جهود الفقهاء الاسلامى وتعطيله حتى صار من الآثار المنوارثة ليس له فى الحياة إلا نصيب ضئيل فى بعض قضايا الأمر .

ومن أول الواجبات أن يعرف الناس القانون الذى يتعاقدون عليه ، والذى تجرى عليهم أحكامه عند النزاع . ومن أول الواجبات أن يكون للقانون صفة القدسية والخصائص التى توجب الاطمئنان اليه ، وهذه الصفات لا تتحقق فى الفقهاء الذى جمع من آراء أفراد ، ولا تتحقق إلا على الطريقة التى ارتضاها

الله سبحانه وأمر بها ، والطريقة التي أمر بها هي اتباع كتابه وكتابه معصوم ،
واتباع أولى الأمر فيما لا نص فيه ورأيهم معصوم .

كل هذه أمور يقدمها المسلمون اتباعا لأمر الله من جهة ، وجريا مع
سلامة العقل والعطرة والمعادة من جهة أخرى ، فليس أحق بالتقديس من
كتاب الله ، وليس أحق بالتقديس من حكم جاء على لسان رسول الله ، وليس
أحق بالتقديس بعد ذلك من حكم محصه أهل الحل والعقد ورضيه أهل الحل
والعقد للأمة .

وقد ختم الله الآية الكريمة بقوله : « إن كنتم تؤمنون بالله واليوم
الآخر » .

يعنى أن الذى يطيع هذه الأوامر ، فيطيع الله ورسوله ، ويطيع أولى الأمر ،
ويرد المتنازع فيه الى الله ورسوله ، هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ؛
لأنهم هم الذين يعرفون الله ويعرفون شمول علمه وحكمته وأنه لا يريد لعباده
إلا الخير ، وهم الذين يخافون غضب الله وعذابه ، ويخافون العقاب فى اليوم الآخر
« يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » فيبادرون الى امتثال
أوامر الله واجتناب ما نهى عنه .

ثم قال : « ذلك خير وأحسن تأويلا »

أى فاتباع هذه الأوامر خير ، واتباع هذه الأوامر أحسن تأويلا ، وطافئة
للمسلمين الذين يعلمون أن لا سعادة لهم ولا لجماعتهم إلا فى اتباع ما رسم الله
من حدود وما شرع من قانون ، وأن الإنسان مهما سما تفكيره ومهما
ارتقت طرق علمه قاصر عن أن يدرك المصلحة إلا فى حدود عقله الإنسانى
الضيق الذى يفهم الأمور فى مقدمات ونتائج وضمها هو واصطلاح عليها
وتعارف بها قد نمحطى وقد تصيب ، ولكن العلم الخبير هو الذى رسم
للناس المصالح على وفق ما رآه لسعادتهم الأبدية دينا ودنيا ، وهو عالم الغيب
والشهادة ، وهو عالم السر والنجوى .

الدرس الثانى

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله عز وجل :

« أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ، فاحتمل السيل زبدا رابيا ،

ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبدٌ مثله ، كذلك يضرب الله

الحق والباطل ، فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ،

كذلك يضرب الله الأمثال . »

الوادي : هو المنخفض عن الجبال والتلال الذى يجرى فيه السيل . والقدر

والقدر : مبلغ الشيء ومقداره . والزبد الرابى : الرغوة الطافية فوق الماء

وما تجمع فيها من غشاء . والحلية : ما يتحلى به . والمتاع : كل شئ يستمتع به

من آنية وسلاح وأداة حرث ونحوها . والمثل : كلام يشبهه مضر به بمورده ،

وكثر استعماله فيما يفيد عبرة وعظة ، وهو المقصود هنا .

فى الآيات السابقة على هذه الآية ذكر الله عباده بأنه رفع السموات بغير

تمد ، وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى ، ودبر الأمور جميعها

بحكمته ، وفصل الآيات الكونية بقدرته ، ومد الأرض وأرسلها بجبالها

ونالها وجعلها صالحة لسكنى العباد من الأناسى ، وسكنى أنواع الحيوان

المسخرة لهم ، ورزقهم فيها بما يقيم أودهم ، ويقوم حياتهم من الأنهار

والثمرات المختلفة . وكل هذه دلائل باهرة ، وآيات ناطقة على أنه الخالق وحده ،

ومستحق العبادة وحده ، ويستحق التوجه إليه وحده . ولا يجوز عند ذوى

الآلئاب والمقول أن يتخذوا آلهة غيره ، عاجزة عن الخلق ، عاجزة عن حماية

نفسها ، عاجزة عن دفع الضرر عنها وعن غيرها ، عاجزة عن إيصال النفع إليها

وإلى غيرها .

فليس لهذه الآلهة حلق يشبه خاقه حتى يكون هناك عذر قائم في التشابه
وفي اتخاذها آلهة . وضرب الله مثلا لظلمات المشركين بالعمى ، ولضلالاتهم
بالظلمات ، وضرب الله مثلا للمؤمنين بالمبصرين ، ولهديهم وعقائدهم بالنور .

وفي هذه الآية ضرب أمثلة أخرى للحق بالماء والذهب والفضة يتخذ
منهما الحلية ، وبالنحاس والحديد والصفير وغير ذلك من المعادن يتخذ منها
المتاع . وضرب أمثلة للباطل بالزبد فوق الماء ، وبالزبد يخرج من المعادن ، وهو
الخبث الذي يخرج منها بإيقاد النار عليها ، ثم تبقى بعد ذلك خالصة ينفع بها .

ينزل الله الماء من السماء على الأرض ، فيتجمع في الأودية المنخفضة عن
الجبال والتلال ، ويسيل فيها ويحمل في جريانه ما يصادفه من حطام ومن مواد
تخالط الأرض ، وهذا الذي يحمله الماء ويطفو فوقه ، هو الزبد الرابى الذي
لا خير فيه ، ثم يقذفه السيل وتدفعه الرياح الى جوانب الوادى وإلى أصول
الأشجار ، ويبقى الماء صافيا خالصا يكون شرابا للناس والأنعام ، وتروى
منه الأرض فتزرع وتنبت أطيب الثمرات من حب وفاكهة ، وتنبت الأب-
ترعاه الأنعام ، ويسلك بعض الماء فى الأرض فتتفجر منه العيون الصافية
وتمتلئ منه الآبار والجيوب ، والماء كله نافع وكله مفيد وكله خير ، والزبد
كله لا فائدة فيه ولا خير منه ، والماء هو الأصل ، والزبد عارض عليه ، كما
أن الحق هو الأصل ، والباطل عارض عليه .

هذا هو المثل الأول ، والمثل الثانى هو أنواع العنزات والمعادن ، فالذهب
والفضة يوقد عليهما فى النار فيخرج زبدهما وهو الخبث الذى فيهما ، ثم يتخذ
منهما الحلية وفيها فائدة للناس ، وفيها بقاء ، وفيها بهاء وجمال .

والحديد والنحاس وغيرهما يوقد عليهما فى النار فيذهب خبثها وهو زبدها
وتبقى المعادن بعد ذلك نقية يتخذ منها أنواع المتاع ، وفى المتاع فائدة وفيه
بقاء وفيه خير ، ولا خير فى الخبث والزبد ولا بقاء .

فهذه المعادن على اختلافها أمثلة للحق فى بقاءه وفائدته وبهائه وجماله ،

وفي الزبد الخارج منها أمثلة للباطل وخبثته وشينه واضمحلاله وزواله ، وهذه المعادن هي الأصول ، وخبثها عارض ، كما أن الحق أصل والباطل عارض .

ولا يظن أحد أن الباطل قد يطول أمره ولا يزول سريعاً كما يزول الزبد من الماء ، وكما يزول الخبث بايقاد النار ، لأن الحديث إنما يدور مع أولى الأبواب وأهل البصائر ، ومع من لم يُعمهم الهوى وتضلهم الشهوات ، وهؤلاء ينكشف لهم الأمر سريعاً عند التوجه والالتفات ويدركون الحق ، فهم كالسيل ، والرياح تدفع الزبد عن الماء ، وكالنار تدفع الخبث عن الذهب والفضة والمعادن .

أما الذين أضلهم الله ومميت بصائرهم وختم الله على قلوبهم فهؤلاء بعيدون عن إدراك الحق ، بعيدون عن فضيلة النظر ، ولذة العلم ، والتماس الهدى . وليست الأمثلة مقصورة على الدين والقرآن بل هي عامة شاملة يراد بالحق فيها كل ما هو حق من دين وعلم ونظام ، وبالباطل فيها كل ما هو باطل من عقيدة وعلم ونظام .

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغرض منها هو القرآن ، فقال : أنزل من سماء كبريائه ماء هو القرآن فسال في أودية القلوب واستقرت فيها أنوار علوم القرآن ، كما يستقر الماء في الأودية ، وحمل كل قلب من هذه المعارف والأنوار بقدره . وهذه المعارف الإلهية الربانية قد تختلط بها الشكوك والشبهات كما يعلو الزبد فوق الماء ، ثم لا تلبث هذه الشكوك أن تزول وتضيع ويبقى الدين والعلم والحكمة .

فالناس متفاوت مراتب استعدادهم لتلقى ذلك الفيض الإلهي ، وكل يمسك منه على قدره ، وكل ينتفع وينفع على مقدار ما وهبه العزيز العليم من قابلية للانتفاع بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هدى ومن نور . وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى « مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ، كمثل الغيث الكثير ، أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب

الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به .

ومعنى قول الله سبحانه « يذهب جناء » أنه يجفؤه السيل والريح ، ويطرحه ويرميه ، ولا يبقى منه شيء ، وعلى ذلك جناء مصدر كالجفء خرج مخرج الاسم ، وكذلك تفعل العرب في مصدر كل ما كان من فعل شيء اجتمع بعضه الى بعض ، كالرقاق والحطام والغشاء ، كما فعل في قولهم أعطيته عطاء بمعنى الاعطاء .

وقد نكر الله الأودية لأن المطر لا يأتي إلا على طريق المناوبة بين البقاع ، فيسيل بعض الأودية دون البعض .

وقوله تعالى : « وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » عبارة جمعت أنواع الفلزات جميعها ما عرف منها وما لم يعرف .

ومعنى « كذلك يضرب الله الحق والباطل » ، كذلك يضرب الله الأمثال للحق والباطل ؛ ومعنى كذلك يضرب الله الأمثال ، كذلك يضرب الله الأمثال للحق والباطل ، فحذفت كلمة الأمثال في الأول ، وحذفت كلمة الحق والباطل في الثاني لدلالة الكلام على ذلك كله عند من يعرف العربية بمقدار ما يفهم الخطاب .

ولما ضرب الله المثل للحق والباطل ، انتقل الى بيان ما لأهل الحق من ثواب ، وما لأهل الباطل من عقاب ، حين اقتضته حكمته ومشيتته ، فقال عز من قائل :

« للذين استجابوا لربهم الحسنى ، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ، أولئك لهم سوء الحساب ، وماؤهم

جهنم ، وبئس المهاد . »

استجابوا لربهم : أجابوا داعي الله فأمنوا به ووبرسوله ، واتبعوا النور الذي أنزل إليهم ، وقبلوا الدعوة الى الحق وعاهدوا عليه ، ووفوا بالعهد وأدوا الأمانة ، وصار الدين خلقا لهم ؛ فأقاموا العبادات وأحسنوا المعاملات . هؤلاء هم السعداء الذين راقبوا الله ، فلهم عند الله المثوبة الحسنی الخالية من الشوائب والآكدار ، المقرونة بالرضا والرضوان ، فلهم منه النصر في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة .

أما الذين لم يجيبوا دعوة الله ، وهم الأشقياء ، فسيكون حالهم في الدار الآخرة من الضيق والعنت والشدة والكرب بحيث لو ملك أحدهم ما في الأرض جميعا ومملك مثله معه وقبيل منه الفداء من العذاب لافتدى نفسه منه بكل ما يملك ، وسيحاسبون حسابا عسيرا سينابحون لا يغفر لهم شيء من ذنوبهم ، وستظهر لهم فعالهم الذميمة ومملكتهم الرديئة الخبيثة التي كانت خافية عليهم من قبل لاشتغالهم بالذات عن عالم الحق الباقي ، وسيكون حسابهم لأنفسهم أيضا عسيرا ويقول أحدهم : يا ليتني قدمت لحياتي ، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ، ثم يقذف في جهنم فتكون مأواه ومصيره ، وهي مهاد سيء وفراش رديء خبيث ، وبئس المهاد جهنم !

« فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ، إنما يتذكر

أولو الألباب » .

مثل الله للحق بالماء وللباطل بالزبد ، والفرق شاسع وبعيد بين الماء والزبد ، وكذلك الفرق بعيد بين من يعلم الحق ويبصره ويستجيب لربه ويلبي داعي الله ، وبين الجاهل الذي لم يستبصر ولم يجب داعي الله ، بقدر ما بين الماء والزبد وبين الحق والباطل ، وهذا البعد يوجب عدم الاشتباه ، ويوجب الاختلاف وعدم التماثل . فالذي يسوى بين العالم المعترف بالحق وبين الجاهل المنكر ، محل للزجر ، ومحل للانكار .

والمعنى أهذا الذي يعلم أن الذي أنزله الله عليك حق فيؤمن به ويعمل

بما فيه كالذي هو أعمى لا يعرف مواقع الحجة ولا يدرك ما فيه من نظام وجمال وما فيه من حكمة وما فيه من علاج للجماعة البشرية ورباط يربطها ويقوم حياتها ؟ ! فلاستفهام للانكار والتوبيخ . وقد جعل الله العالم بصيرا لانه يسير على هدى ، يأمن العثار ويأمن الوقوع في المهالك ، وسمى الجاهل أعمى لان الأعمى يفسد ما في طريقه إذا سار ، وقد يتردى في حفرة أو يتر فيهلاك .

وقد بين الله أن هؤلاء الذين لا يؤمنون ليس لهم عقول تصل الى لباب الامر وتجاوز قشوره وترتب الأدلة وتنصاع للبراهين وتتمظ بكتاب الكون وآياته وما أودعه الله فيه من نظام وجمال ، وإنما يتذكر أولو الألباب الذين يعملون على مقنضيات العقول فينظرون ويستبصرون .

« الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ، والذين يصلون ما امر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ، وأقاموا الصلاة ، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ، ويدرون بالحسنة السيئة ، أولئك لهم عقبى الدار . جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ، سلام عليكم بما صبرتم ، فنعم عقبى الدار » .

رجع الحديث في هذه الآيات الى بيان أحوال السعداء ، فذكر أوصافهم وذكر جزاءهم وما أعد لهم ؛ فمن أوصافهم الوفاء بالعهد ، وعدم نقض الميثاق . والعهد كل شيء التزمه الانسان بالفطرة أو بالقول أو بدلالة العرف والقوانين .

وقد ركز في الفطرة التزام النظر في الأدلة والآيات ، وركز في الفطرة الامتنال لما تمليه الأدلة وتدل عليه الآيات ، وقد نصب الله من الدلائل على وجوده وقدرته وحكمته ولطفه ورحمته في تفاصيل الخلق ونظام الخلق ما فيه مقنع وما فيه غنى لأولى الألباب ، وأرسل الأنبياء وأيدهم بالبراهين الدالة على

صدقهم ، ولا عهد أوثق من حجة وآكد من برهان ، فهذه الأدلة عقلية ومجمعية يجب الوفاء بعهدا ويجب امتثال أحكامها .

والإيمان بالدين عهد بالدين ، وعهد بكل ما اشتمل عليه الدين من عبادات وأحكام للمعاوضات والمعاملات ، وعهد بكل ما اشتمل عليه من خلق ونظام للجماعة البشرية .

وهناك عهود للجماعات يدل عليها العرف وتدل عليها القرائن ، وهناك عهود قولية وعهود كتابية ، كل هذه العهود يجب الوفاء بها ، والوفاء بها من صفات السعداء ؛ فقوله تعالى : « ولا ينقضون الميثاق » ليس وصفا وحده وإنما هو مؤكد للوفاء بالعهد ، لأن من وفى بالعهد فقد حفظ الميثاق ، ومن نقض الميثاق فقد نكث بالعهد .

ومن أوصافهم أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل ، والذي أمر الله به أن يوصل هو رعاية الحقوق الواجبة لله وللعباد وللنفس ، فيدخل فيه صلة الأرحام وصلة القرابة والجيران وجميع المؤمنين الذين اعتبرهم الله إخوة بقوله تعالى « إنما المؤمنون إخوة » فيعينهم ويدفع الأذى عنهم ، ويكتم سرهم ويذيع خيرهم ، ويستر عورتهم ، ويحفظ أموالهم وأعراضهم ، ويرشدكم إلى طرق الخيرات . وليس هذا وصفا زائدا على الوفاء بالعهد بل هو داخل فيه ، لكن جرت سنة القرآن أن يبرز بعض الأوصاف الفاضلة ويخصها بالذكر بعد التعميم تنويفا بشأنها وحثا للناس عليها ، وقد يذكر منها طائفة في موضع وطائفة أخرى في موضع آخر مراعاة للمناسبات ووفقا للآحوال . ويقال هذا في باقي الأوصاف الآتية .

ومن أوصافهم أنهم يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ، فهم على الدوام مستشعرون خوفه ، ومستول عليهم جلاله ، يخافون — مهما أتوا به من طاعة وعبادة — أنهم قصرُوا فيها أو أن الاخلاص لم يكن كاملا فيها ، ويلاحظون ذلك الجلال الإلهي والعظمة الإلهية ، ويخافون على الخصوص سوء الحساب ، وقد تقدم بيان معناه .

وهذا الوصف كله هو وصف لعامة المؤمنين ، أما خاصة المؤمنين فلا يطلبون إلا رضاه ودوام اللذة بمشاهدة نوره وورد المعارف الالهية والفيوض الربانية ، ولا يعنينهم شيء بعد ذلك من عذاب وثواب ونعيم وعقاب ، فهم قانون في الحب ، غارقون في العشق ، يهرم جماله ، ويخيفهم جلاله .

ومن أوصافهم الصبر ابتغاء وجه الله ، يصبرون على العبادات وعلى ترك المعاصي إذا نازعتهم النفس وحفزتهم الشهوات ؛ ويصبرون على الفقر والهموم والاحزان والأمراض ، وعلى معاشرة الخلق واحتمال أذاهم ، وعلى شماتة الأعداء ؛ وعلى الجملية يصبرون على كل مكروه ؛ يصبرون على كل ذلك لأن الصبر صفة من صفات الخير وخلق من الأخلاق الفاضلة ، وخصلة يرضاها الله سبحانه ، فهم يصبرون ابتغاء وجهه وطلباً لرضاه ، لا ليثى عليهم بأنهم صابرون ، ولا لخوف شماتة الأعداء ، ولا لأن الجزع لا يرد مكروها ولا يأتي بحبيب .

ومن صفاتهم إقامة الصلاة بتعديل أركانها واستيفاء شروطها والإخلاص لله فيها ومراقبته والفناء فيه .

ومن صفاتهم الانفاق سرا وعلانية مما رزقهم الله ، فهم لا يحرصون على العلانية للرياء ، ولا يؤخرون الانفاق إلى التمكن من السر ، بل يغيثون الملهوف على أي نحو من الانحاء عند الحاجة إلى العون ، ويؤدون الزكاة المفروضة وحقوق القرابة والرحم ، ويواسون اليتامى والضعفاء وذوي الحاجة ، ويقومون بحظهم في خدمة المجتمع والوطن كلما دعا الداعي وطرات الحاجة والضرورات . والانفاق على هذه الصفة من أدل الأمور على طهارة النفس ، وعلى عدم الآثرة والأنانية ، وعلى حب الجماعة البشرية ، فإن المال محبوب بطبعه عند الإنسان يرى أن ادخاره للحاجة عقل وأن جمعه نحر ، وأنه وسيلة للوصول إلى الرغائب ووسيلة لتحقيق اللذات والشهوات ، فأخراجه لحاجة الناس والزهد فيه فضيلة من الفضائل الإنسانية التي يحبها الله والتي أكثر من ذكرها وقرر أنها من صفات المؤمنين السعداء وصفات المفلحين المتقين .

ومن صفاتهم أنهم يدرءون بالحسنة السيئة ؛ أي يدفعون السيئة تصل إليهم

من غيرهم بالكلام الحسن ، ولا يقابلون الشر بالشر ، وإذا مروا بالافو مروا
كراما ، وإذا أذنبوا تابوا .

هذه هي صفات السعداء ، وهؤلاء لهم « عقي الدار جنات عدن » يعني
أن أعمالهم تجعل عاقبة أمرهم في الدنيا جنات عدن في الآخرة . وجنات عدن هي
دار الإقامة الخالدة التي لا ظمن عنها ولا فراق ، وفيها النعيم المقيم يدخلونها
ويكون معهم فيها الصالحون من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، فينعمون بالسعادة
الشخصية ، وينعمون بسعادة محبيهم وأقاربهم من أزواجهم وذرياتهم وآبائهم ،
وينعمون بالأنس بهم . ومن تمام النعمة على الإنسان ومن تمام سعادته أن يرى
أهله ومحبيه سعداء . وتحبيهم الملائكة يدخلون عليهم من أبواب الجنة المتفرقة
يقولون لهم : سلام عليكم بما صبرتم . ومعناه أن الكرامة التي أنتم فيها ، وهذه
الخيرات التي تستمتعون بها لم تصل إليكم إلا بالصبر على طاعة الله ، وعلى أداء
الامانات لأهلها ؛ لقد احتملتم متاعب الحياة الدنيا فوجب لكم أن تستريحوا
الآن ، ولنعم عقي ما عملتم في الحياة الدنيا ما أنتم عليه في هذه الدار الآخرة
من سرور دائم ونعيم مقيم .

هذه الصفات التي استحق بها أهلها عقي الدار هي الصفات التي أعلت
شأن الجماعة الإسلامية ، وأورثتها العزة والمجد ، ووحدت بينها في الآمال
والرغبات .

فلتنظر أمة من التي مزقتها الأهواء ، وفرقتها المطامع الكاذبة ، وسحرتها
الوعود الماكرة ، ولتوازن بين حاضرها وماضيها ، ولتتدبر ما هي الأسباب
التي ألهتها وأضلتها ، وما هي الأسباب التي فرقها شيعة ، وجعلتها أحزابا .

الافتية من عصبة المؤمنين يهبون أنفسهم لله ، يعالجون أمراض المجتمع
الاسلامى لا يبتغون إلا وجه الله ! ألا يشعر المؤمنون الآن بأن الواجبات الدينية
والوطنية تدعوهم الى الوحدة وطرح الاحقاد ، وتدعوهم الى التناصر وترك
الشقاق ! المرجو هو الله ، وهو على كل شيء قدير .

الدرس الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم

« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ،

والعاقبة للمتقين . من جاء بالحسنة فله خير منها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى

الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون » .

عرضت الآيات الكريمة السابقة لقصة قارون وما كان من شأنه ؛ فبينت أن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وتكبر ، وأن الله آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ، وأنه كان بطراً فرحاً بما أوتى من مال وولد ، ناسياً حق الله لا يعترف بنعمته عليه ، معتقداً أنه أوتى ما أوتى من بسطة في المال والجاه بما كان عنده من علم ومن جد واجتهاد ، وأن قومه حاولوا أن يبينوا له طريق الرشاد فقالوا له : لا تفرح فانه لا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمأن اليها ونسى الآخرة ونسى ما فيها ، أما من ذكر الآخرة وذكر المصير والمرد الى الله ، وذكر أن الدنيا قصيرة المدى وأن أمورها 'قلب لا تدوم على حال ، فمن يسر الى فقر ، ومن عز الى ذل ، ومن صححة الى مرض ، وهكذا دواليك ، من ذكر كل ذلك فانه لا يركن اليها ولا يفرح بها . ونصح له قومه بأن يفعل الخير ، وأن يحسن الى العباد كما أحسن الله اليه ، وأن يبتغي الدار الآخرة فيما خول من نعمة ، وأن يستمتع من الدنيا بما أحله الله له ولا ينسى نصيبه منها .

قدم قوم قارون لقارون كل ما استطاعوا من موعظة ، وأسدوا اليه ما شاء الله من نصيحة ، ولكن القلوب إذا رين عليها لم تتفتح لموعظة ولم تستجب لنصح ، فقال قارون لقومه : لقد نلت ما نلته بجدي وبما لدى من علم

لم يقدر لغيري . وكان اللائق بحاله إذ ادعى ما ادعى من العلم أن يذكر أن الله قد أهلك من قبله من القرون من كان أشد منه قوة وأكثر جمعا .

ثم قص الله علينا أن قارون خرج على قومه في زينته من خدم وحشم وأتباع وأعوان ، ومن مظاهر الثراء التي تغرى ضعاف العقول وتفتن قصار النظر ، فقال جمع ممن فتنوا بهذه المظاهر : ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ؛ وقال آخرون ممن يعلمون قيمة هذه المظاهر الخيالية ، ويعرفون أنها برق خلب ، وأن ما عند الله خير ثوابا وخير عقبا : ويلكم ! ثواب الله خير مما أوتي قارون وأبقى من كل ماترون من مظاهر لا يذبغى أن يقيم لها عاقل وزنا .

ثم بينت الآية الكريمة أن ما كان عليه قارون من جاه وسلطان لم يغن عنه من بأس الله شيئا إذ جاءه ، فحسف الله به وبداره الأرض ، فما كان له من قبيل ينصرونه من دون الله ، وما كان يعلمه ، وما أوتي من جد وبصر ، من المنتصرين ، فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس وفتنوا به يقولون : لولا أن من الله علينا لحسف بنا إنه لا يفلح الكافرون ، وإن ما ينعم الله به على الناس قدر مقدور ، فلا الكرامة توجب البسط ، ولا الهوان يوجب القبض ، ولكن ينزل بقدر ما يشاء ، إنه بعباده خير بصير .

قص الله علينا هذه القصة للعظة والاعتبار ، ولنعلم أن الدنيا دار نحول وانتقال ، كلها متاع الغرور ، فما الجاه وسعة السلطان يراد قدر الله ، ولا مانع من بأس الله ، ولا بحائل دون عذاب الله ، وقد خلت المنللات في الأمم ، وتلك سنة الله وإن تجدد لها تبديلا ، وليست الدنيا بدار اطمئنان أو قرار ، ولا يأمن فيها ولا يركن إليها إلا جاهل بأمرها غافل عن شأنها ، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون .

وقص الله علينا هذه القصة لمؤدى حق الله ونشكره فيما أعطى من نعمة ، وأن نحسن إلى أنفسنا بالأعمال الصالحة ، ونحسن إلى العباد ، ولنعلم أن البغى مرآته وخيم ، وأن للطغيان طاقبته المحتومة من زوال النعمة وحلول النقمة .

ثم جاءت هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا » بعد ما ذكر الله من قصص قارون ، وبعد ما بين من شأنه ، وقد كان في قصته ذكر الدار الآخرة حين أسدى إليه قومه النصيح بأن يجعلها غاية وبغيته والمقصد الاسمي الذي يجب أن يجعله نصب عينيه في جميع أعماله ، كما كانت فيها ذكر الدنيا وأنها وسيلة للآخرة ومتاع يقصده ما أعد له من المنفعة ، وأن الآخرة هي دار الثواب الذي أعدّه الله لمن آمن وعمل صالحا - جاءت تلك الآية الكريمة لتعظم من شأن تلك الدار ، وتنفخ من قدرها ، وتبين أنها أعدت لمن لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا ، ولا ظلما ولا عدوانا ، ولا بطرا ولا تسلطا ، ولا يريدون تكبرا عن الحق وتجبرا .

والعلو الممقوت : العز والترف الذي يصحبه بغى وعدوان وتكبر وخيلاء ، أما العلو الذي يصحبه الاحسان والتواضع ويصحبه الكرم والمروءة فلا يأباه الدين . والفساد يشمل أنواع الشر جميعها ، ويجمعها مخالفة الله في أمره ومجاوزة الحدود .

قد جعل الله نعيم الدار الآخرة لمن لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا ، فربط الجزاء بعدم إرادة العلو والفساد ، ولم يربطه بالعلو والفساد نفسيهما مبالغة في طلب البعد عن العلو والفساد ، لأن الشخص إذا دار بخلده أن مجرد إرادة العلو والفساد كاف في الطرد عن رحمة الله فانه يحذر العلو والفساد أشد الحذر ، ويحذر الوقوع فيهما ، بل ويحذر إرادتهما والقصد إليهما .

ونظير هذا أن الله سبحانه لما حذر من الظلم ومعاشرة الظالمين ، حذر من الركون إليهم ، وجعل الركون سببا في مساس الناس ، فقال « ولا تركزوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار » . وقد روى عن الفضيل أنه قرأ هذه الآية فقال : ذهبت الأمانى هاهنا . وروى عن علي رضي الله عنه « إن الرجل ليمعجه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه ، فيدخل في هذه الآية » . وبعد أن ذكر الله عز وجل أن هذه الدار أعدت لمن صلح أمرهم فأحسنوا

العمل ولم يريدوا في هذه الدار علوا ولا فسادا ، ختمت الآية الكريمة بقوله : « والعاقبة للمتقين » ، وهم من كان لهم دون المعاصي وقاية ، ودون الشرور حاجز ، فاتقوا الله عز وجل ، وأدوا فرائضه .

وقد ذكر الله للمتقين في كتابه أوصافا كثيرة متفرقة في مواضع مختلفة يرجع أمرها الى الايمان بالله ورسوله ، والايمان بالغيب ، والقيام بما فرضه الله على عباده واجتناب ما نهى الله عنه ، مع الخشية من الله ومراقبته في جميع الأعمال ، ومع الاحسان الى العباد جميعهم إلا من نهى الله عن موالاتهم ممن حاد الله ورسوله وآذى المسلمين في دينهم وأوطانهم ، ومن نهى عن الركون اليهم من الفجرة والكفرة .

ومما ذكر الله من أوصاف المتقين ما اشتملت عليه الآية الكريمة « الـمـ » . ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من من قبلك وبالأخرة هم يوقنون .

وما اشتمل عليه قوله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولا يكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » .

هؤلاء الذين اتقوا ربهم لهم عقبى الدار : جنات تجري من تحتها الأنهار ، وقرب منه ورضوان . وهذا هو ما يصح أن يسمى طاقبة يحرم عليها ويسمى لها ، وهذا هو الذى يسمى الدار الآخرة . أما ما يناله الفجرة من الخزي والهوان فلم يسمه الله طاقبة ، ولم يسم الله مكانه الدار الآخرة .

« من جاء بالحسنة فله خير منها ، ومن جاء بالسيئة فلا يحزى الذين عملوا

السيئات إلا ما كانوا يعملون »

أخبر الله جل شأنه في الآية السابقة أنه أعد نعيم الآخرة للمؤمنين ، وفي هذه الآية بين مقادير الجزاء فقال إن جزاء الحسنة ما هو خير منها والسيئة مثابها .

والجزاء بالخير يكون بعشرة الأمثال كما جاء في آية سورة الانعام « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ، ويكون بأكثر كما في قوله تعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء »

وذكر العدد لا يقصد منه التحديد ، سواء في العشر أو في الأكثر ، وقد عرف من لغة العرب ذكر العدد دون أن يكون له مفهوم ، والغرض هنا المبالغة في الاحسان وإعطاء المحسن أكثر مما يستحق بعمله تفضلا من الله سبحانه ، وخزائن رحمته لا تنفذ ، وموارد عطائه لا تنضب .

أما السيئة فجزاؤها مثلها . وإذا كانت الحسنة تجازى بعشر أمثالها أو أكثر والسيئة تجازى بمثلها ، فالويل كما قيل لمن غلبت آحاده أعشاره . وفي الحديث « يقول الله إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها حسنة وإن لم يعملها ، فإن عملها فم عشر أمثالها ، وإن هم بسيئة فلا تكتبوها ، وإن عملها فسيئة واحدة » .

وقد رغب الله في الصالحات بأكثر جزائها ، ولطف بالعباد فلم يجاز على السيئة إلا سيئة واحدة ، لما علم ما في طبيعة الانسان وغرائزه من التزوع الى الشهوات والخروج عن الحدود .

« إن الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد . قل ربى أعلم من جاء

بإلهدى ومن هو فى ضلال مبين » .

بعد أن قرر الله في الآيات السابقة أحوال العباد على وجه عام ، التفت في هذه الآية الكريمة الى رسوله الكريم ومصطفاه محمد صلى الله عليه بصفة خاصة .

أنزل الله القرآن على النبي وأوجب عليه حمله وتبليغه والعمل بما فيه ،

وأوجب عليه الدعوة الى ما اشتمل عليه من الحق والهدى وجدال المعاندين
المكافرين ، وأوجب عليه حيطة الدعوة وحمايتها وقتال المعتدين على حرية
الدعوة .

ندبه الله لهذا كله ، وتلك مهمة شاقة تحتاج الى الشجاعة والصبر والنفطة
والحذر ، وتحتاج الى سياسة ماهرة حازمة في تدبير أمور الخلق في الحرب
والسلم ، وتدبير علاقات الأمة الاسلامية بعضها مع بعض ، وتدبير علاقاتها مع
غيرها من الأمم ، وقد لاقى في سبيل ذلك من العنت ما لاقى ، ومن الشدائد
والأحن ومن العداوة والبغضاء ما حدثنا به التاريخ ، وقام بمأندب إليه على
أكل وجه وآثم . وكتب السير طائفة بما أداه ، وناطقة بما لاقاه .

وقد أعد الله له من الجزاء ما يناسب حسناته ، فقال : « إن الذي فرض
عليك القرآن لرادك الى معاد » أى معاد خاص بك لا يكون لغيرك من البشر ،
فلم يعمل أحد ما حملت ، ولم يحتمل أحد ما احتملت ، ولم يباذل أحد عن الحق
مثل ما ناضلت ، وقد فضلت إخوانك الأنبياء بأهلك بعثت الى العالم جميعه الى
أن تقوم الساعة ، فأنت مصلح الانسانية وحدك ، أما هم فمنهم من أرسل لامة
خاصة ، ومنهم من أرسل لأمم الى أجل محدود .

ثم زاده عز وجل بعد هذه البشارة بشارة أخرى ، وهو أنه حمل الهدى
والنور ، وأن معانديه وجاحدى دعوته فى ضلال بين ؛ وأمره أن يخبر المعاندين
بهذا على هذا الأسلوب الكريم الذى يفلى حدة العناد ويجذب المعاند ويكسر
من شدته ويفل من غره ، فقال « قل ربى أعلم من جاء بالهدى ومن هو فى
ضلال مبين » .

يعنى بمن جاء بالهدى نفسه الطاهرة ، وبمن هو فى ضلال مبين معانديه
الجاحدين . وعلى غرار هذا الأسلوب الكريم جاء قوله تعالى « وإنا أو إياكم
لعلى هدى أو فى ضلال مبين » .

وكل واحد يدرك ما يحدثه مثل هذا الخطاب ؛ فإذا قلت لمحدثك المخطئ :

أحدنا مخطئ" فلنبحث لنصل الى الصواب ، كسرت منه حدة الجدل ، وفلت
غرب العداوة والخصومة ؛ أما إذا قلت له : أنت المخطئ ، وأنت في ضلال
مبين ، فقد زدته عنادا ، وقويت فيه روح البغضاء .

فليتدبر المسلمون وليقننوا بكتابهم في التخاطب عند الخصام . وأين
هذا مما يحدث للعلماء عند الجدل في الفقه أو الكلام من الرمي بالكفر
والتنائز بألقاب الضلال والفسوق !

شرح الله صدر نبيه بهذا كله ، ليحفزه على المضي فيما هو بسبيل منه
من الدعوة والتبليغ ، وليسليه عما يناله من أذى المعاندين ، ويهجن ما عليه
المشركون من المقاومة للدعوة والصد عن سبيل الله .

« وما كنت ترجو أن يلقى اليك الكتاب إلا رحمة من ربك ، فلا تكونن
ظهيراً للكافرين . ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت اليك ، وادع الى
ربك ، ولا تكونن من المشركين . ولا تدع مع الله إلهاً آخر . لا إله إلا هو ،
كل شيء هالك إلا وجهه ، له الحكم واليه ترجعون » .

بعد أن بين الله مكانة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وذكر أن له معاداً يخصه
ومنزلة لم تقدر لأحد غيره ، ذكره أن الفضل الذي مُنحه وأعطيه من إنزال
القرآن والتكليف بتبليغه ، وما أحاط بذلك من أنواع الكرامات لم يكن
ليتوقعه ويرجوه ، بل حصل ذلك كله رحمة من الله ولطفاً وإحساناً . فمعنى قوله
تعالى : « وما كنت ترجو أن يلقى اليك الكتاب إلا رحمة من ربك » ما كنت
تتوقعه وترجو حصوله ولكن نزل رحمة من ربك . وهذا التذكير يشعر
بمعظم النعمة التي تشعر بمعظم الشكر عليها . وقد عرف محمد صلى الله عليه وسلم
هذه الكرامة وأدى صلوات الله عليه حقها .

وبعد أن عرفه منزلته عنده ومقدار نعمته التي خصه بها ، نهاه عن أمور
كما طلب منه أمورا :

نهاه عن أن يكون ظهيراً ونصيراً للكافرين في أي شأن من الشؤون التي

تعالى من قدرهم وتضعف أمر المؤمنين ، ونهاه عن أن يطيع الكافرين إذا صدوه عن آيات الله وصدوه عن التبليغ والدعوة وحماية التبليغ والدعوة ، وطلب اليه المشاركة على الدعوة وألا يعين المشركين في شأن فيكون منهم ، وألا يدعو مع الله إلها آخر .

خو طب النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس محمد ، بحكم مكانته وما قدم من أوصافه وجزائه ، بمتصور أن يكون مع المشركين ، وأن يدعو مع الله إلها آخر ، أو أن يتوانى في الدعوة وهي وظيفته وعمله . وجه اليه الخطاب والمقصود بالخطاب غيره ، إياك أعنى واسمعى يا جارة .

وإذا كان محمد وهو أكرم الخلق بوجه اليه مثل هذا الخطاب على هذا النحو فإن العباد يجردون في البعد عن هذه المنهيات الشنيعة التي نهى عنها من لا يتصور وقوعها منه ، ومن ناحية أخرى فإن الخطاب على هذا النحو يقطع أطماع الطامعين ، ويهيج النبي عليه السلام ويلهب غيرته ويقوى عزيمته .

وإذا كان أكرم الخلق وأعلم الناس بالتوحيد يطلب منه ألا يعتمد على غير الله وألا يتخذ غيره وكيلًا حتى يكتمل توحيده ، فإن هذا يوقظ الوجدان وينبه العباد إلى أن التوحيد الخالص صعب المركب بعيد المنال ، ويوجب على العباد التدبر فيما هم عليه من نداء غير الله من أموات وأحياء ، والاستعانة بغير الله من أموات وأحياء ، والاتكال على الأسباب التي لم يسنها الله ، وعدم التفكير في أن الله هو المعطى المانع الضار النافع .

والحق أن هذا الخطاب من أشد القوارع على المسلمين ، وأقطع الأدلة على المتوسلين .

بعد أن طلب منه ما طلب بين له السبب والعلة فقال : « لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم واليه ترجعون » .

ومتى كان الأمر على هذا النحو : إله واحد له الوجود الحق ، وله التصرف ، وله ملك السموات والأرض ، واليه المرجع والمصير ، وجب أن يدعى وحده ، وأن يستعان به وحده ، وأن يطاع أمره ويسمع نهيه ، وأن يلقي إليه العبد

مقاليد ، فهو الذى يطعم ويسقى ، وهو الذى يعيت ويحيى ، وهو الذى
يمرض ويشفى ، وهو الذى يعز ويذل ، وهو الذى يغفر الخطيئة يوم الدين ،
وغيره هالك فى ذاته لأن وجوده من الله ، ثم بعد وجوده يهلك أيضا ، ومرده
الى الله ، وليس لغيره شأن فى الآخرة التى يفر فيها المرء من أخيه وأمه وأبيه
ولا ينفعه إلا ما قدم من عمل صالح مقبول .

نسأل الله أن يجعلنا بالتوحيد ، وأن يرزقنا ثمرات التوحيد ، وأن يحشرنا
مع الموحدين ؟

كلمة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام

في تحية العام الهجرى الجديد

سيدى رسول الله محمد بن عبد الله !

عند ما يطل على الكون هلال العام الهجرى يذكر المسلمون حادثا من أبسط الحوادث في صورته ، لكنه من أجل الحوادث خطرا في مغزاه وفي أثره ؛ حادث هجرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من مكة موطن آبائه وعشيرته ، وأول أرض مس جسده تراثها واستقبله هواؤها ، وأول مكان انفصل فيه بعالم القدس وبالملا الأعلى وتلقى رسالة ربه على يد ملائكته . يذكرون هذا وما أحاط به ثم يحمدون الله على فضله ؛ فقد وجهته العناية الإلهية هذه الوجهة لينجوا من الشرك وأهله ، ومن ظلم ذوى القربى ، وليجد حرية الرأى والعقيدة فى مكان أرحب ، وعند قوم أشربت قلوبهم حبه ، وملا أفئدتهم جلاله ، واستعدوا للذود عن حياض الإيمان ومحاربة الباطل ، وباعوا أنفسهم فى سبيل الله ، وهم الذين نزل فيهم « والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون »

يشير حادث الهجرة تصور معركة عنيفة بين الحق والباطل ، والنور والظلمة ، والحلم والجهل ، والإيمان والكفر ، والهدى والضلال ، والرشد والغى ، والاستقامة والفجور ، وبين عدد قليل سلاحه الحججة والبرهان ، واليقين والإيمان ، وعدد كثير يعتمدون على تقليد الآباء ، ويضعون أصابعهم فى آذانهم لئلا تنفذ إليها الحججة ، والأغطية على عيونهم لئلا تبصر نور الحق ، ويعتمدون على القوة ؛ وتتمثل أمام النفس صورة الحق يكاد يخنقه الباطل ويتركه على الأرض صريعا لا يقوى على النضال ، وإذا بنفحة من قبل الحق تهب ، وإذا به ينهض

وينجو ، وإذا به يكر ويهاجم ، وإذا به يظفر ، وإذا الباطل صريع ، وأهله
في الهالكين .

وحادث الهجرة يشعب الفكر ويقسمه ، فينتجه إلى نواح مختلفة تتصل
بآثاره وبصاحبه وبالور الذي جاء به والكتاب الذي أنزل عليه . وفي هذه
النواحى جميعها جمال مشرق يأخذ بالابصار ، ويملك على النفس أمرها ، وتعميا
العقول دون اكتناحه واستقصائه ؛ وستكشف هذه النواحى للناس شيئا
فشيئا ، وتعم الهداية بعد أن تعم المعرفة ، ويدرك الناس السر فى أنه كان
خاتم المرسلين ، ويدركون سر قول الله سبحانه : « إنا نحن نزلنا الذكر
وإننا له لحافظون » .

رسول الله صلوات الله وسلامه عليك ! أنت مثال الإنسانية الكاملة ،
والجامع لأشتات فضائلها ، وأنت مشرق الذات الإلهية ومطلع العلم والمعرفة
والحكمة ، أفاض الله عليك ما شاء ، وأفضت على الناس ما هم فى حاجة إليه ؛
فجلوت الظلمات ، وأزحت الشكوك والأوهام والشبهات ، وعلمت العلماء أدق
نظم الكون ، والمصلحين أكل نظم الاجتماع ، والمشرعين أصلح قواعد
التشريع ، وأريت الناس كيف يكون القائد المدرب الرحيم ، ورئيس الدولة
العادل الحكيم ، وأريت الناس المثال الكامل للأخلاق الذى يضم القلوب
المتنافرة ويجمع بينها ، وينقى القذى من المجتمع ، ويطهره من المصلين
والمفسدين .

وضعت أساس دولة من أقوى الدول وأقومها وأعدلها وأرحمها ، من شعوب
مختلفة اللون والجنس واللغة والدين والعادات والطباع والأخلاق ، ووحدت
هذه الشعوب وربطتها برباط من الدين والخلق ، وعاشت عزيزة مهيبة ما عاشت
متمسكة بهديك ، مستضيئة بنورك ، عاملة بكتاب الله وسنتك ، ولم يصبها
ما أصابها من الوهن إلا بعد أن نسيت هديك وتركت نهجك ، وأعرضت عن
النواميس الإلهية فى الحياة الاجتماعية ، وأعرضت عن قواعد العدل . والارض
لله يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين .

احتملت ما احتملت من الأذى غير مبال به ، إذ كان الله عنك راضيا ،
وتجشمت ما تجشمت في مطاردة الباطل إرضاء للحق ، وكانت هذه المحن كلها
تمر تحمل في طياتها نعم الله ومنحه ، وحوزيت بالحسنى في الدنيا ، وستحزى
أحسن ما يحزى به النبيون والمرسلون ، صلوات الله وسلامه عليك .

يا صاحب الجلالة :

يحتفل المسلمون بالهجرة ، وقد أردت أن تكون حفلة الأزهر هي الحفلة
التي تحظى بشرف شهودك ، والأزهر الوفي لك ، والمخلص لعرشك ، والصادق
في حبك ، نحقيق بهذه الرعاية ، وجدير بهذا العطف ، وها هو الأزهر ، علمؤه
وطلابه ، يحيون فيك الملك الاسلامى العادل الذى يحب الاسلام والمسلمين ،
ويحب الحق ويكره الباطل ويطارده . ويسعدنى أن أقول : إنك مثال المسلم
الكامل فى الصبر على ما ينالك من ألم وأذى فى سبيل بلادك وفى سبيل الحق ،
ومثال المسلم الشجاع الذى لا يهن ولا يحزن ولا يجزع ، ومثال المؤمن
بعاقة الصبر ، وما أعد للصابرين .

وقد قال أحد الحكماء :

لا يحسم العقل ، والدنيا تساس به   ما يحسم الصبر فى الأحداث والنوب
أبقاك الله وأعزك .

مولاي :

كشفت الغطاء عن أعين الأمم فلم تمد تطبيق ما كانت تحتمله من قبل ،
ولا تبصره ، وكشفت الغطاء عن أعين الأمم الاسلامية ، وأدركت ما اقترفته
من الاثم بالتفرق ، وما جنته بالتفريط والبعد عن سنة الله فى حياة الأمم ،
والبعد عن هدى الله ونهج رسوله ، وأبصرت ما كان لها من مجد باذخ وعز :
رسا أصله تحت الثرى وسما به   الى المجد فرع لا ينال طويل

لحنت اليه ، وتوثبت لأحيائه . وفى الأفق بارقة من الأمل فى أن تيارات
الفكر تتجه الى الاستقامة والعدل فى المعاملة ، والى أن تبني العلاقات بين

الأمم على أساس التعاون والحب ، لا على أساس السيادة والظغيان . والأمم العربية أدركت ما في الوحدة من قوة ، وهي جادة في تحقيقها لتجعل منها قوة أمام الأحداث التي قد تطفئ على التقاليد ، وتطفئ على الأوطان ؛ وهذا السعى ، وهذا الجد في تحقيق تلك الوحدة ، يجعلنا نزجو وحدة أعم وأشمل هي الوحدة الإسلامية التي طلبها الله حيث يقول : « وإن هذه أمتكم أمة واحدة » .

والله المرجو أن يحقق الوحدة العربية ، وأن يحقق الوحدة الإسلامية ، بزعامة الفاروق المحبوب . فخذ يا مولاي بيد العاملين ، وسر على بركة الله ، والله ولي الصالحين .

مولاي :

أتقدم إليك مهنئًا بالعام الهجري ، داعيًا لك بطول البقاء ، وبعمر مبارك فيه تسعد بما تعمل من خير ، ويسعد الناس بك وبما تقدمه من خير وإرشاد .

وأقدم بتهنئتي لإخواننا المسلمين على اختلاف ديارهم ومذاهبهم وألسنتهم ، راجيًا لهم عزا ومجدا . وأسأل الله العلي القدير أن يعيد إلى العالم سلاما شاملا أساسه العدل ، وقوامه الرحمة والانصاف ، وأن يبعد عن الظافرين زهو الظفر ، وغرور القدرة ، ويوفقهم لخير الناس أجمعين .

مرحلة من الحياة تقضت

تمر الأيام على الخلق فتبلى خيوط من نسيج الحياة بقدرها ، وكل عام يمر فاعما هي مرحلة من مراحل الحياة تقضت ، ونذير بانقضاء مرحلة أخرى ، وهكذا الى أن تأذن شمس الحياة بالافول .

يفرح الناس بحلول عام جديد ، ويتبادلون التهئة غافلين عما انقضى من مراحل الحياة ، وعما ذهب من القوة والشباب ؛ وما فرحهم إلا بالبقاء الى العام الجديد تبعاً لأمر الغريزة التي تحب البقاء ؛ وكان من الحق أن يعزى بعضهم بعضاً عما فات ، لكنها الغفلة الحلوة تنسى الناس مصادر الحزن ؛ وقد قال أحد الشعراء :

أنجم في الشباب ولا أعزى   لقد غفل المعزى عن مصابي
تقضى العام ، وأقبل شهر رمضان بشيراً أو نذيراً بعام آخر . ذهب الماضي بما انطوى عليه من نعيم وبؤس وفرح وهم ، وذهب ما اشتمل عليه من صنوف الشرور وألوانها المختلفة ، فلم يخل صرفه رضيعاً ولا طفلاً ولا فتى ولا كهلاً ولا شاباً ولا شيخاً ، ولم يخل صرفه ناسكاً ولا فاتكاً ولا عالماً ولا جاهلاً ؛ وقد فرح فيه أقوام ، وحزن آخرون ، والجديد أخو القديم .

ألا إنما الأيام أبناء واحد   وهذى الليالى كلها أخوات
فلا تطلبن من عند يوم وليلة   خلاف الذى مرت به السنوات
وهكذا تمر الأيام والسنوات على العباد فلا يستمتع بها حقاً إلا أقل الناس حظاً في الدنيا وأقل الناس شأناً فيها ؛ والذين لا يعتد بهم الناس ولا يقيمون لهم وزناً ، والذين يراهم الناس في شقاء دائم وعذاب مضمّن ، لكنهم أسمع الناس عند الله وعند أنفسهم ، وأرجح الناس وزناً عند الله وعند أرباب البصائر والعقول ؛ إنهم يمرحون في الجنة ونعيمها وهم في الدنيا لم يفارقوها ؛ وإنهم ملوك العالم وليس من الدنيا شيء في أيديهم ؛ نفوسهم عزيزة بالله ، غنية بالله ،

يسعدون بالقرب منه ، ويسعدون بالمعرفة والحكمة ؛ آلامهم سعادة ، وفقيرهم غنى ، وشقاؤهم نعيم ، لهم محبوب واحد إذا رضى فرضاه الجنة ، وإذا غضب فغضبه النار ؛ ذلك المحبوب هو الله الواحد القهار .

كل الناس سواء في العلم بقصر الحياة ، وبأن مصير كل فرد الى فناء قريب ، يستوى في ذلك المؤمن والكافر ، والعالم والجاهل ؛ أما الكافرون باليوم الآخر ، والكافرون بمعاد تجزى فيه كل نفس ما أسلفت وتحاسب على ما قدمت ، والذين لا يرون إلا جنة الدنيا ونعيمها ونارها وجحيمها ، فليس لنا حديث معهم عن رمضان أو عن شعبان ، لكن الحديث مع المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب وينتظرون مردا الى الله ومعادا .

ضرب الله مثلا للحياة الدنيا بماء نزل من السماء فاختلف به نبات الارض ، فأخذت الارض زخرفها وأزينت ، ثم جاءها أمر الله فصارت حصيدا كأن لم تغن بالأمس ، ثم أصبح النبات هشيما تذروه الرياح ؛ وجعل الدنيا متاع الغرور ، والدار الآخرة هي الحيوان .

وإذا نظر كل واحد الى أنه سيخرج عما يملكه ويعتز به من مال وثرأ ودور وعقار ، وعماء حوله من أهل وولد وعشيرة وجند وحسب ونسب وإمارة وملك - سيخرج عنه بعد فترة قصيرة جدا هي حياته القصيرة ، ثم يحاسب عليه ويذهب بعد الحساب الى ما أعد له من جنة أو نار ، ونعيم أو عذاب ، ورضا أو غضب ، أيقن أن الحياة الدنيا متاع الغرور .

وما الحياة إلا وسيلة تتخذ لغرض من الأغراض ، ومتاع يتخذ لفائدة ، فهي كالسيف إن استعملته في طاعة الله ونصر دينه وإعلاء كلمة الحق والذود عن الأوطان وحفظ الأموال والأعراض ، أعقب المجد والشرف ؛ وإن استعملته في قتل الأبرياء وإخافة السبيل وسلب الأموال وهتك الأعراض والذود عن الباطل ، أعقب الخزي والعار . وكالسيل إن أحسنت تدبيره فأحييت به الأرض وأنبت به الزرع وأخرجت به الثمار والرياحين ، أحرزت المدح والثناء ؛

وإن أغرقت به الدور والقرى ، وأغرقت به الحـرث والنـسل ، وأفسدت به الأرض ، نلت الذم والمقت . وأنت مخير بين أن تفسد وتطفى والمصير النار ، وبين أن تصلح وتقيم العدل وتؤدي الأمانة لله وللعباد ، وأمامك الجنة التي أعدت للمتقين : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ، والعاقبة للمتقين » .

في الإنسان غرائز وطبائع مختلفة جسمية ونفسية ، وللجسم حاجات وللنفس ميول ورغبات ؛ وقد تجمع هذه الغرائز فتضل وتتعدى الحدود فتظلم ، فلم يتركها الله سبحانه وتعالى دون أن يضع لها الحدود وينظم لها أساليب الحياة وينظم لها أساليب العلاج ؛ والله سبحانه هو العليم بما أودع في الإنسان من قوى وركب فيه من غرائز ، وهو اللطيف بخلقه والمدير لعباده بحكمته ، فوضع له ما شاء من نظم للعبادة ، وما شاء من نظم للمعاملات والمعاوضات ، وأرشده إلى أصول الأخلاق ، وصحح له العقيدة في الكون وخالقه ؛ فرض عليه أنواعاً من العبادة هي علاج للجسم وعلاج للنفس ورياضة للقوى الجسمية والروحية ، آمن بها أهل الإيمان الكامل من غير بحث عن أسرارها ، وبحثوا ليطمئنوا ، وأدأها الجاهل خوفاً من العذاب دون نظر إلى فائدتها ، وقد يكون ضجراً منها ، وأنكرها الكافرون والضالون وازدراها العابثون ، وما بالله حاجة إلى عبادة الناس وإلى شكر الناس ، فهو الغني عن العالمين : « إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ، وإن تشكروا يرضه لكم » .

وما من عبادة من العبادات إلا والتقوى هي الغرض منها والسر في فرضها ؛ والتقوى أساسها الخوف من الله ، وهي مصدر الاحسان إلى العباد ، ومصدر الأمانة والاصلاح وانتظام أمر المعاملات والمعاوضات بين العباد ، متى وجدت فإن أحداً لا يظلم أحداً ، وإن أمة لا تظلم أمة ، ولا يجور حاكم على محكوم ، ولا ينخون محكوم حاكماً .

فرض الله الصلوات ورياضة للبدن والروح ، ومذكراً به ، حتى توجد الرهبة

منه والرغبة اليه مرات في اليوم ؛ وفرض الصوم رياضة للجسم ورياضة للنفس والروح .

أظهر ما فيه من الأسرار ، تعويد النفس الصبر على ما تفقده في أوقاته المقدرة ، وترويضها على احتمال ألم الجوع والعطش ، وتذكيرها آلام الفقراء والمعموزين وحاجات الضعفاء والمحرومين ؛ وقد بين له الأطباء فوائد صحية ، وبينوا أن مضاره تأتي للأجسام من طريق التغذية في الإفطار والسحور ، ومن ناحية عدم وضع نظام صحي يناسب الصائمين . أما الصالحون فاهم عنه حديث طويل من ناحية الرياضة الروحية وتصفية النفس وإعدادها للإشراق والفيض ، ولكن الصوم لا تبقى له حقيقة ولا يشمر ثمرته إذا لم يوجد فيه الإخلاص لله ومراقبة الله ، ولم يهذب الأخلاق ، ولم يردع عن الفحش في القول والعمل ، ولم يردع عن الغش والخديعة والمكر ، ولم يردع عن الإضرار بالناس وأكل أموالهم بالباطل ، ولم يردع عن الغيبة والنميمة والهمز واللامز ، ولم يردع عن البغى والجور والطغيان ، ولا تبقى له حقيقة إذا لم يدع إلى الرفق بعباد الله والرفق باليتامى والضعفاء والمساكين . وقد قال صلى الله عليه وسلم « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » .

وهناك أمور ينبغي أن يترفق الفقهاء فيها بالناس ، وأن يراعوا قواعد اليسر التي هي أخص صفات الإسلام ؛ يراعونها في العمل والمرضى ومن يخدم المرضى ومن يشابههم ، فيقربون الناس من الإسلام ولا يوقعونهم في الحرج . وعندى أنه من يفطر بعذر ويصرح بذلك أظهر ممن يفطر من غير عذر أو بعذر ويظهر أمام الناس بالتقوى ، يرأى الناس ولا يخشى الله ؛ والرخص في المرض والرخص للمشقة في العمل يقدرها أصحابها ويفتون أنفسهم فيها ، والرقيب هو الله ، والعلماء يبينون الحكم وهو إباحة الفطر للمريض ومن لا يقدر على الصوم ؛ أما تقدير القدرة وعدم القدرة فهو خاص بالعبد نفسه ولا شأن للعالم فيها .